

SEPTEMBER 1977

சு

R.s. 3.00

روحانیت کے بلند ترین خیالات کا پرچارک

نامہ نامہ

اوم

بازار انجیری گیٹ دہلی

بابت ماہ ستمبر ۱۹۷۷ء

قیمت فی پرچہ ... 3/- روپے
سالانہ چندہ ... 28/- روپے
دیہی پتی منگولنے پر ... 4/- روپے ڈاٹڈ

اسی چندہ میں نظامہ جدیدی
"شانسی انک"

قیمت دس روپے بھی بھیجا جائے گا

غیر مالک سے سالانہ چندہ :-

بذریعہ بحری ڈاک . 100 روپے

بذریعہ ہوائی ڈاک . 200 روپے

چیف ایڈیٹر :- گوڑہ ناتھ تندرہ

ایڈیٹر :- برہما ناتھ تندرہ

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون نگار	عنوان	نمبر شمار
۲	شری سوامی گوپند آنند جی	آتم احد برہم	۱
۳	ایڈیٹر	ابنگرہ ایاسنا	۲
۴	سوامی رام	ایاسنا کے دورِ روپ	۳
۱۶	سوامی گوپند آنند جی ہاراج	میرا سو روپ	۴
۱۲	ہاتما بھاگ مل جی	سادھی اور شیشیتی	۵
۳۶	ہاتما موہن مودقی	میں اس میں کہ جہاں بھگوان	۶
۱۵	سنت سری سنگھ جی	میرا ہوش نہیں	۷
۲۲	امیر اشعرا دیوان پنڈی داس جی قمر	دھیلان دھمی	۸
۲۳	مترجم منشی سورج نارائن جہر	شوق دید	۹
۲۴	ہاتما چیمرا لین	پاتنجلی یوگ شاستر	۱۰
۳۰	شری شانتی سرورپ جی شان	عشق الہی کی روح	۱۱
۳۱	شری سوامی پری پور ناتھ جی	جتنو	۱۲
۳۱	دیوان پنڈی داس جی قمر	تلاش حق	۱۳
۳۲	سنت نارائن سنگھ جی	میرے پاس کھڑے ہیں	۱۴
۳۹	مترجم منشی ساترنامی ایم۔ آ	سنت سنگ کی جہا	۱۵
۴۱	ایڈیٹر	دولت اور خوشی کا سمندر	۱۶
۴۲	ایڈیٹر	نیچیتی شتک	۱۷
۴۷	شری کاننشی رام جی چاولہ	دیوان آچار یہ سنگرام	۱۸
۴۹	مترجم منشی ساترنامی ایم۔ آ	ہاتما بھارت کا ایک ورثہ	۱۹
۴۹	ایڈیٹر	نوا سے وقت (نظم)	۲۰
۵۴	شری ہری چند اکروال	مداسا	۲۱
۵۵	حکیم ریل داس جی مصطفیٰ	آگے احوال تو پوچھو نظم	۲۲
	پندت نریندر ناتھ جی شرما	بھارت کا آئینہ شمس	
	ایڈیٹر		

زیر ہدایت تندرہ ایڈیٹر پرنٹر بلدیہشرو مالک نے اعلیٰ پرنٹنگ پریس کی سوداگران لیما مان دلی سے چھپوا کر ۔۔۔ رسالہ اوم مکان نمبر 4082 بازار انجیری گیٹ دہلی-6 سے شائع کیا۔

نمبر شمار	عنوان	مضمون نگار	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	مضمون نگار	صفحہ
۲۳	جڑی بوٹی گیان	شری سانول شاہ	۵۸	۲۴	دھرم پرچار پرکاشن	ایڈیٹر	۶۳
۲۴	سو فترتا دوس سندیش	شری کیدار ناتھ ستپنی	۶۱	۲۵	سچا انسان	کوسی کرشن چندر رومی	۶۴
۲۵	نیتی شاستر	ایڈیٹر	۶۲				

آتم - اور - برہم

از قلم شری ۱۰۸ سوامی گوہند آنند جی مہاراج

جو لیٹا گو غفلت میں وہاں سے آب اٹھا دینا
 ڈھنڈورہ چارویدوں کا بہ تشریح اٹھا دینا
 بمعنی و مطلب کے یقین اس پر کرا دینا
 اگر کچھ شک ہو اس میں تو جھگڑتی سے مٹا دینا
 سکھوپت میں کہاں بھا سے ہے بھی یہ جتا دینا
 وہی آنند گھن ویا یک وہی آتم لکھا دینا
 وہی پرکرت ہو بھا سے ہم وہ ہے بتا دینا
 وہی وہ ہے ہم فرضی مفصل یہ سمجھا دینا

نہیں اب وقت سونے کا سوئے دل کو جگا دینا
 نہ جاگے اس طرح گروہ تو جھٹ کر اسکے کان میں
 ہے آتم اور برہم ایکو نہیں اس میں فرق کچھ بھی
 ہے دنیا کھیل جاؤ کا کہو یا خواب ہی اس کو
 تمہو اس کی خیالوں پر حقیقت میں نہیں کچھ بھی
 سرب و شٹا سرب آدمہا سرب سے ہے جوتیتن
 اسی میں جیو ایشور کی کلپناں ہے پڑی ہوتی
 ہمہ کا لفظ بھی جس بن نہیں رکھنا حقیقت کچھ

کہاں دوتی کہاں وحدت کہاں اصلی کہاں نقلی
 ہے کیول ایک ہی گوہند سبق آخر پڑھا دینا

شکاسادھان اہنگرہ اپاسنا

پرشن: ”آہم برہم اسی“ جو کہ ویدانت کا چوتھا جہاد اکیہ ہے۔ اس کو کہتے والا کون ہے؟
برہم خود تو شبد سے پرے ہے۔ آتما میں تو کوئی شبد ہی نہیں۔ من بدھی۔ جیت اور انتکار
بھی برہم نہیں ہیں۔ اس لئے وہ ایسا کہہ نہیں سکتے۔ اگر کہیں کہ یہ بھی برہم ہے ہی آپکے میں
اس لئے برہم ہی ہیں۔ تو بھی یہ پرشن اٹھتا ہے کہ یہ تو تاش دان میں۔ برہم تو ادیناشی
ہے۔ یہ اپنے آپ کو برہم کی آبادی کیسے دے سکتے ہیں۔ آتما ان سب سے پرے ہے۔ اس
کا مختصر سا جواب دے کر کرتار تھ کریں۔ صرف اتنا جاننا ضروری ہے کہ اس جہاد اکیہ کا
اُچار کون کرتا ہے۔

(شری راولہ صاحب کلکتہ)

اثر: جب ”آتم گیان کا جگیا سوا“ اپنے دُرن آشرم کے دھرموں کو شاستر آگیا نو سار
کرتا ہوا۔ ہون، گیہ، سندھیا، اپاسنا، گائتری اور ہتھیم کو مسلسل جاری رکھتا ہے اور دویک
دیر آگ اور کھٹ سمیٹتی نیز شبد سپریش روپ رس گندھ وغیرہ اندریوں کے دشیوں سے ابرام
ہو کر۔ سنار کو دُکھ روپ اور استیہ سمجھتا ہوا۔ مکتی کی سچی خواہش کو دامن گیر رکھ کر کسی شرد تری برہم
نشہ ہاتما کی شرن میں جا کر ان سے برہم گیان کا اُپدیش حاصل کرتا ہے۔ اور وہ اس کو وید کے جہاد اکیہ
سُنا تے ہیں۔ ”تت تو م اسی“ سچا داند برہم تو ہی ہے۔ ”انیک آتما برہم“ یہ آتما ہی برہم ہے۔ راولہ
سرو ویاپیک سچا داند برہم تم سے جدا نہیں ہے۔ کیونکہ درشتا (دیکھنے والا) آتما ست جیت آند
پورن ایک ہی ہے۔ اور دریش جو دیکھنے میں آتی ہے وہ است۔ پُڑ دُکھ روپ اور برحقین ہے۔ جیسے سوین
کے پدارتھ سوینا دی پریش سے علیحدہ نہیں ہیں۔ بلکہ اس کا اپنا ہی سنکلیپ انیک روپ ہو کر بھاتا
ہے۔ اسی طرح جاگرت اوستھا میں بھی ذہی درشتا اپنے ہی سنکلیپ سے۔ درشیہ روپ سنار
معلوم ہوتا ہے۔ جب تو ایسا دھار کرے گا کہ

میں درشیہ نہیں ہوں۔ بلکہ اس کا سا کھشی ست جیت آند پورن ہوں۔ استھول وہی

کے دھرم، جنم مرن، برصنا گھٹنا، بیماری وغیرہ مجھ آتما میں نہیں ہیں، بھوک پیاس پرانوں کے سبب شریر میں ہوتی ہے۔ کام کردہ، من کی برتیوں کے دھرم میں، میں ست چیت آتند سروپ آتما ان دھرموں اور دھرمی دونوں کا سا لکھی ہوں۔ تمام درشید دھرمی اور دھرم مہتیا اور استیہ ہیں اور ستا ان کی "میں ہی ہوں" جس کے نظر آتے ہیں اور سینے کے پرینج کی طرح یہ سب میرا ہی سروپ ہے، میرے سے الگ کچھ نہیں، یہی سچا وگ ست چیت آتند پورن ہوں، میرے میں دویت کا نام ہی نہیں ہے!

جب ایسا سن کر "جگیا سو" ایکانت میں دچار کرتا ہے۔ اور دچار کرتے کرتے درش برهم اُس کا دور ہو جاتا ہے اور جیو ایشور اور مایا ان کے بھید انجید سب کو کلیت (مہتیا) پاتا ہوا۔ آپ کو ہی اُدتی پورن سب کی ستا اور گیان سروپ اُن بھو کرتا ہے اور اپنی جہاں میں آپ کو سبھاوک استھت دیکھتا ہے۔ تو کیوں پرانند ادویت سروپ ہی ہوتا ہے۔ اور وہ پکار اٹھتا ہے "اُم برهم اسمی"۔ لیکن "اُم برهم اسمی" کا کہنا بھی دراصل اپاسنا میں ہی شامل ہے۔ کیونکہ پورن گیان ہو جانے پر پھر کچھ کہنا سنا باقی نہیں رہ جاتا۔

اپاسنا دو پرکار کی ہوتی ہے۔ پرتیک اور آہنگرہ۔ پرتیک اپاسنا میں باہر کے پدارتھوں میں پدا تھ درشی اٹھا کر برهم کو دیکھنا ہوتا ہے۔

آہنگرہ اپاسنا میں اپنے اندر جو "میں اور میرا" فرض کر رکھا ہے، اُس سے پتہ چڑا کر (قطع تعلق ہو کر) برهم ہی برهم دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر باہر کی دنیا کو سچ جان کر اور اُس میں ایشور فرض کیا جاوے تو وہ ایشور اپاسنا نہیں بلکہ ہی بت پرستی یا ساکار پونجا ہے۔

ہرشی دیاس جی نے برهم میاٹا درشن کے ادھیائے ۴ پاد۔ ۱ سوترہ میں یوں تحریر فرمایا ہے۔

ब्रह्म दृष्टिरुत्कर्षात् -

یعنی باہری چیزوں (پرتیک) میں برهم درشی ہو۔ برهم میں پرتیک بھاونا مت کرو۔ آہنگرہ اپاسنا کے متعلق یوں فرمایا ہے۔

आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च

ब्रह्म मिमान्सा ४-१-३

برهم کو اپنا آتما (اپنا آپ) بار بار خیال کرو۔ دید کا بھی مت (مقصد) ہے اور یہی آپدیش ہے۔ ان دونوں قسم کی اپاسناؤں میں مقصد اور مدعا ایک ہی ہے۔ وہ کیا؟

सर्वं खल्विदं ब्रह्म - खान्दोग्य ३-१-२४-२

یعنی شانت ہو کر اس ظاہری دنیا پر یہ خیال جمانا چاہیے کہ "یہ سب برهم ہے" کیونکہ دنیا اسی سے نشو و نما پاتی ہوئی اسی میں حذف ہو جاتی ہے۔ نیز یہ بھی اصول ہے کہ جیسا انسان خیال کرتا ہے۔

وہی ہی وہ ضرور ہو جاتا ہے۔ مشرقی بھگوتی کا قول ہے۔

स योह वै तत् परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति:

(موندک ۳-۲)

جو اُس پر برہم کو جانتا ہے۔ وہ برہم ہی ہو جاتا ہے۔

برہم گیانی آپ پر میشور۔ (گوربانی)

آئنگرہ اور پرتیک اپنا سنا دونوں میں نام روپ سنار (بت) کو ڈھانا لازمی ہوتا ہے۔ بنانا نہیں۔ آکاش داتو۔ آگنی۔ جل۔ پرتقوی۔ گویا سب کچھ برہم ہی ہے۔ پرتیماسے مورتی پن یعنی بت سے خیال بت اڑ جاوے۔ جتین سرورپ بھگوان کی جھبائی ہو۔ استھول دیہہ سے نظر اٹھا کر آتما میں قائم کرنا۔ شریر میں "میں میرا" کے ادھیاس کو ختم کرنے کے لئے ہی "آئنگرہ اپنا سنا" کی جاتی ہے۔ کلیت شریر کے ساتھ ہمارا اس قدر درٹھ ادھیاس ہو چکا ہے کہ ہم اپنے سرورپ کو بھول کر اس ناشوان شریر کو ہی اپنا آپ سمجھ بیٹھے ہیں۔ اور یہ فرضی گانٹھ اس قدر مضبوط ہو گئی ہے کہ اس کا کھلنا محال نظر آتا ہے گویا ہم اپنے ہی خیال سے بندھے ہوئے ہیں۔ اس پر ایک کہاوت ہے :-

کسی پہاڑی پلاد میں ایک کٹہار اپنے لڑکے کے ساتھ دس بنیل گدھوں پر بوجھا لاد کر ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا تھا۔ اس کے پاس ایک ہی لمبا رستہ تھا۔ جو کہ رات کے وقت تمام گدھوں کی ایک ٹانگ پر باندھ دیتا تھا کہ وہ بھاگ نہ سکیں۔ اتفاق سے وہ رستہ کہیں راستے میں گر گیا۔ اور جب رات کا سہ ہوا تو لڑکے نے باپ کو اطلاع دی کہ رستہ تو گم ہو گیا۔ اب کیا کریں؟ باپ نے کہا۔ کوئی بات نہیں میں ابھی انتظام کرتا ہوں۔ اُس نے سب گدھوں کو ایک لائن میں کھڑا کیا اور اپنے ہاتھ سے ہر ایک کی ٹانگ کو زور سے مروڑا گیا۔ گدھوں نے سمجھا کہ وہ رستے سے باندھے گئے ہیں۔ اور وہ اسی خیال سے تمام رات اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ اُن کو ایسا محسوس ہوا کہ مالک نے اُن کو رستہ سے باندھ رکھا ہے۔ صبح ہوئی تو گدھے اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ ہلے تک نہیں تپ مالک نے پھر اسی طرح اپنے ہاتھوں سے اُن کی ٹانگ کو مروڑ دیا۔ گویا کہ اس نے رستہ کھول دیا ہے۔ جب گدھوں نے سمجھ لیا کہ رستہ کھل گیا ہے تب وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔

یہ درشتانت گیانی منشوں پر بھی ٹھیک اُترتا ہے۔ گیانی منش اپنی ہی خودی سے اپنے آپ کو بندھا سمجھ رہے ہیں۔ اور جب گورو اُن کی یہ گانٹھ کھول دیتا ہے۔ یعنی یہ اپدیش کرتا ہے کہ تم شریر نہیں ہو۔ تم تو آتما (برہم) ہو۔ تو وہ کرت کرت ہو جاتے ہیں۔

اسی لئے سوامی رام تیرتھ جی ہساراج نے فرمایا کہ :-

خنجر کی کیا مجال کہ اک زخم کر سکے

تیرا ہی ہے خیال کہ گھائل ہوا ہے کو

”ایم برہمی اسمی“ کا ابھیاس ”چند گرتھی“ یعنی شریر اور آتما کی فرضی گانٹھ کو کھولنے کے لئے ہے۔ اور اس کو ہی ”امنگروہ آپاسنا“ کہتے ہیں۔ یہ وید کا چہارم ہاواکیہ ہے جو کہ ہمیں میجر وید کی بردارینک اپنشد سے ملتا ہے۔ اور سام وید کی چھاندوگیہ اپنشد میں ”تت تو م اسی“ ہاواکیہ ہے اور اتھرو وید کی منڈوکیہ اپنشد میں ”ایم آتما برہم“ کا ہاواکیہ ہے۔ چوتھے ہاواکیہ ”اہنگ برہم اسمی“ سے ہی لبرو کھش گیان ہوسکتا ہے، اس لئے اس کا پورن شر دھما سے ایکانت میں بیٹھ کر ابھیاس کرنا چاہیئے۔ اور ایسا ابھیاس تب تک کرتے رہنا چاہیئے جب تک کہ خود بخود دی سروپ نہ ہو جائے۔ شریر کی اہنگ آتما کو مٹا کر اپنے ست چت آند سروپ برہم میں استھت ہو گا ہی مقصود ہے۔

کر ترک خودی کی عادت کو تو قطرے سے دریا بن جا

ہو مخو ذرا اسیلت میں اور ذرتے سے صحرا بن جا

اٹھ خدمت میں چل مرشد کی تری ذات ہے کون علم بھی ہے

تری کن سے ہوئے ہیں جہاں پیدا تو چھوڑ خودی اور خدا بن جا

آد جگت گورو سوامی شکر آچار یہ جی منے دو یک چوڑا منی میں تحہ بر فرمایا ہے کہ :-

اگنی کے سنجوگ سے جیسے لوہا، کڈال، تلوار، برتن، انیک پرکار کے روپ دھارن کرتا ہے۔ اُسی پرکار آتما کے سنجوگ سے بدھی، اندریاں آدی انیک پرکار سے پرکاشت ہوتی ہیں، یہ دویت پر پنج اُس بدھی کا ہی کارہ ہے۔ اس لئے متھیا ہے۔ کیونکہ بھرم، سوپن اور منورثہ کے سمے اس کا متھیا پن پسٹ دکھایا جاتا ہے، اہنگار سے لیکر دیہ تک پر کرتی کے جتنے پرکار اتھوا دشتے ہیں وہ سبھی کھن کھن میں بدلنے والے ہوتے ہیں اس لئے آستہ ہیں۔ آتما تو کبھی نہیں بدلتا۔ وہ سدا ایک رس ہی رہتا ہے۔

جو ”اہنگ“ میں پند کی پرتیق سے ظاہر ہے۔ وہ نیتہ آند گھن پر ماما تو سدا ہی آدوتیہ، اکھنڈ چتہ سروپ، بدھی آدی کا سا کھشی۔ ست اور است سے کھن۔ ہمارا اپنا آتما ہے، ودوان پرش اس پرکار است اور است کا دبھاجن کر کے اپنی گیان ورشی سے تھو کا فٹھے کر کے اور اکھنڈ بودھ سروپ آتما کو جان کر است

پیارے تھوں سے نکت ہو کر شانتی کو پراپت کرتے ہیں۔

اگیان روپ ہرہ کی گرنہنی (ساکھ) کا سرو تھا ناش تو تہمی ہوتا ہے جب بزوکلیپ سہادی دوارہ ادویت آتم سروپ کا ساکھٹکار کر لیا جاتا ہے۔

ادویت اور بزوکلیپ پر مانتا میں بدھی کے دوش سے تو۔ میں۔ یہ ایسی کلپنا ہوتی ہے اور وہی سمپورن وکلیپ، سہادی میں وکھن ڈالتی ہے۔ لیکن تنو دستو (آتما) کا یقہاوت گرہن کرنے سے وہ سب لین ہو جاتا ہے۔ ایک گرچٹ سے بزترست سروپ برہم میں سخت رہنے سے کش برہم سروپ ہی ہو جاتا ہے۔ جسے ہیزمر کا ہی دھیان کرتے کرتے کیڑا بھر سروپ ہی ہو جاتا ہے۔ پر مانتا تو اتنی سوکھتم ہے۔ اسے سخیول درشتی سے کوئی بھی پراپت نہیں کر سکتا۔ اس لئے اتنی شدھی بدھی والے ست پرشوں کو اسی ادویت کلپنا دوارا اتنی سوکھتم برقی سے جانتا چاہیے۔ جس کے رات دن کے بزتر ابھیاس سے پری پک ہو کر "من" برہم میں لین ہو جاتا ہے۔ اس سے ادویت برہماندرس کا انوکھو کرنے والی وہ بزوکلیپ سہادی سوینگ ہی سدھ ہو جاتی ہے۔ وانی کو من میں لے کر۔ من کو بدھی میں اور بدھی کو برہم بدھی کے ساکھشی آتما میں تنھا بدھی ساکھشی (کوکھ) کو بزوکلیپ پورن برہم میں لے کر کے پر م شانتی کا انوکھو کر۔

دیہہ۔ پران۔ اندریاں۔ من اور بدھی۔ ان ایادھیوں میں سے جس جس کے ساتھ یوگی کی چٹ برقی کا سنجوگ ہوتا ہے۔ اسی اسی بھاؤ کی اس کو پراپتی ہوتی ہے۔ جب اس معنی کا چٹ ان سب ایادھیوں سے نورت ہو جاتا ہے تو اس کو پورن اپریتی کا آند صاف صاف پر تیت ہونے لگتا ہے۔ جس سے اس کے چٹ میں سچاندرس کی باڑھ آنے لگتی ہے۔

سب کے ساکھشی اور گیان سروپ آتما میں اپنے شدھ چٹ کو لگا کر آہستہ آہستہ نشچلتا پراپت کرتا ہوا انت میں سرور اپنے ہی کو پری پورن دیکھ۔
برہما سے لے کر تنکے تک سب ایادھیوں مہتیا ہیں۔ اس لئے آپ کو سدا ایک روپ سے سخت پری پورن آتم سروپ (برہم) دیکھنا چاہیے۔

स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णुः स्वयमिन्द्रः स्वयं शिवः ।

स्वयं विश्वमिदं सर्वं स्वास्मादन्यन्न किञ्चन ॥ ३९०

سویم آتما ہی برہما، وہی ویشنو دی اندر دی شو لاد دی یہ سارا دشو ہے۔ آتما سے برہمن اور کچھ بھی نہیں ہے۔

"ہمہ دوست"۔ "سروم کھل دم برہم"۔ سب برہم ہی برہم ہے۔

اس نل نے کوش (استخول دیہہ) میں آہنگ بدھی سے ہوئی آسکتی کو چھوڑو۔ اور اس کے بعد واپو روپ لنگ دیہہ (سوکھتم شریہ) میں بھی اس کا درٹھا پورک تیگ کر دے۔ تنھا جس کی کیرتی (مہا) کا

دید بھان کتے ہیں اس آئندہ سُرُوبِ برہم کو ہی اپنا سُرُوبِ جان کر سدا برہم رُوب سے ہی سحر ہو کر رہو۔ یعنی "اہنگ برہم اسمی" کا ہی سدا جنتن کر کے جہنمِ مرن کے چکر سے مکتی حاصل کرو۔

ایاسنا کے دو روپ

شری سوانی رام تیرتھ جی کے لیکچر کا اختصار

(۱) اہم برہم اسمی (انالیت)

ब्रह्म तं परादाद्यो ऽन्यन्त्रात्मनो ब्रह्म वेद

बृह० उप० २-४-६

برہم دارنیک آئندہ کے مندرجہ بالا منتر کا ارتھ ہے۔ کہ :-

جو لوگوں کو ماسوائے ذات سمجھتا ہے۔ لوگ اس کو پرے پھینک دیتے ہیں۔ دیوتا اس کو پرے مٹا دیتے ہیں، جو دیوتاؤں کو ماسوائے حق سمجھتا ہے، دید اس کو پرے کر دیتے ہیں، جو دیدوں کو ماسوائے حق سمجھتا ہے، ہر ایک شے اسے چھوڑ دیتی ہے۔ جو ہر ایک شے کو غیر از ذات محسوس کرتا ہے، یہ برہن پن، کھشتری پن، یہ لوکیہ دیو، یہ دید، یہ سب جاندار، لوگ اور سب اشیاء وہی ہیں جو کہ آتما یعنی ذات حق ہے۔

بات بات میں رگم دکھلاتا ہے کہ "میں ہی ہوں" جگت ہے ہی نہیں۔ اگر جگت یعنی دنیا کی چیزیں ہیں تو صرف میری آنکھ کا محض اشارہ ہے۔ بھئی اسادھی اور دل کی یکسوئی تو تب ہوگی۔ جب تمھاری طرف سے مال و دھن، بنگلے مکان پر گویا بل پھر جائے۔ بیوی بچے دشمن دوست پر سہاگر چل جائے سب صاف ہو جائے، رام ہی رام کا طوفان آجائے۔ کوٹھے دالان بہا لے جائے۔ جلنے کو کوئی جگہ نہیں رہی تو پھر من بھڑوے کو کہاں جانا ہے؟ سہج سمدھی ہے۔ جیسے لگاں جہاز کو شوجھت آدھ نہ منظور ایاسنا سادھن یا طریقہ ہے اور گیان سڈھ اوستھا۔ ایاسنا میں کوشش کے ساتھ اندر یا اہم برہم دیکھا جاتا ہے۔ گیان وہ ہے جہاں بغیر کوشش نظر آتا تو روم روم سے "اہم برہم اسمی" (انالیت) کے اصول دیگر تمام خیالات کو دیا دیں۔ اور باہر ذرہ ذرہ "تت تو م اسمی" (انت الحق) یعنی تو ہی حق ہے۔

کا آئینہ دکھاتا ہوا غیر بنی کو بھگا دے۔ یہ گیان ہی اصلی تیاگ ہے۔

انکشافِ ذات کے غلبہ سے نام و اشکال کا چھوڑنا ہی ترک ہے۔ جس ترک سے نجات حاصل ہو۔ وہی بزرگوں سے قابلِ تعظیم تسلیم کیا گیا ہے۔

جب تک انسان کے اندرونی دل (گویا ساتویں پردہ) میں رام کا ڈنکا نہیں بجتا تب تک اُسے نہ آپاسنا ہی مزا لے گی نہ گیان۔ نہ دیدکی سنکھتا کا ارتھ آئے گا۔ نہ آپنشد کا۔

پیار کی بلند ترین چوٹی پر پہنچ کر رام سنا تا ہے۔ دُنیا کو سچ مان کر اُس میں کودتے ہو۔ دیہہ ابھیان (جسمانیت) کی کیچڑ میں تم اپنے منہ سے سچا نہ سچا سُرُوب کو بھول کر بھلاتے ہو۔ جل جاؤ گے۔ ستیہ کو جواب دیکر جھوٹے نام روپ میں کیوں دھکے کھاتے ہو۔ جن (سنساری و شیوں) کو سفید ماکھن کا بیڑا سمجھے ہو۔ یہ تو چھنے کے گولے ہیں۔ کھاؤ تو سہی۔ بھٹ بیٹیں گی انتڑیاں۔ میں سچ کہتا ہوں کہ ”دُنیا کی چیزیں دھوکہ ہیں۔ ہوش میں آؤ۔ برہم ہی برہم سیتا ہے۔“

آپ بیتی کہوں یا جگ بیتی۔ جب کبھی بھولے سے کسی دُنیاوی شے میں رغبت یا نفرت کا خیال جھاتا ہوں۔ نفع نقصان۔ چھٹائی۔ بڑائی میں دل لگاتا ہوں۔ تندرستی (صحت جسمانی) وغیرہ کو بڑی بات گردانتا ہوں کسی آدمی کو لگانا یا بیکار نہ ہونا۔ کسی شے کو آئندہ یا موجودہ کو سچ مانتا ہوں۔ اپنے آپ کو محدود جسم وغیرہ جانتا ہوں۔ یعنی ذاتِ پاک کو بھول کر جسم میں جم کر غیر بنی سے دیکھتا ہوں یا سوچتا ہوں تو ضرور بالضرور مصائبِ ثلاثہ (۱) ادھما تک (۲) ادھی مھو تک (۳) ادھی دیوک۔ تینوں تاپ (تمام تکلیفات) میں سے کوئی نہ کوئی اُن گھیرتی ہے۔ جب جسم وغیرہ کے خواب کو پرے پھینک کر غیر بنی کو اڑا کر اتم درشتی (چشمِ روحانی) کھولتا ہوں تو دُنیا کے منہ مرا ایسے ہوجاتے ہیں جیسے کسی کے اپنے ہاتھ پیر، جس طرح چائے پلانے قدرت کی چال میری آنکھوں کا اشارہ ہوجاتی ہے۔ یہی قانون دیگر تمام لوگوں کے دکھ سکھ لانے میں بھی حاوی ہے۔ اس کو نہ جان کر لوگ مرتے ہیں، قوموں کی قومیں۔ ملکوں کے ملک اس قانون کو جھلکارِ خاک میں بل چکے ہیں۔

آپاسنا کے منتر

تا شیر اُس آپاسنا کی ہوتی ہے۔ جو دل سے نکلے گلے کے ادھر سے نکلے ہوئے آپاسنا کے کلام تو گویا نخلِ بازی ہیں۔ اور پریشور کو تھملا نا ہے۔ جیسی دل کی حالت ہوگی۔ سچی آپاسنا کی ویسی صورت ہوگی

यज्ज्वलतो दूर सुदैवि देवं तदुसुप्तस्य तथै वेति ।

दूर मम ज्योतिषां ज्योति रेकं तन्मे मनः शिवसंकल्प मस्तु ॥

(यजुर्वेद)

مطلب :- کیا بیداری، کیا خواب، کیا خواب غفلت تینوں حالتوں میں میرا دل کسی اور خیال کی طرف نہ جانے پائے، سوائے سورُپ آتم چیتن کے۔ چلتے پھرتے، بیٹھتے اٹھتے۔ میرا دل سورُپ ست سورُپ آتما کے سوائے اور کوئی چیتن نہ کرنے پائے۔ اسی طرح شکل عیبر وید کے اگلے پانچ منتر بھی یہی بھباؤ پرگٹ کرتے ہیں۔

گائتری منتر

ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं ।

भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

ارتھ :- ”اوم“ جو بھو، بھوہ، سوہ یعنی تینوں لوگوں یا کل کائنات میں ویسا ایک ہے، وہ سورج دیوتا ہے یا اس کا مظہر وہ سوتا یعنی سورج دیوتا ہے، اس دیوتا کے قابل التعظیم یا پیارے نتیج یعنی (جلال) سورُپ کا جو ہماری بدھتیوں کو متحرک کرتا ہے۔ ہم دھیان کرتے ہیں۔

یہاں پر پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ دھی ہی دھی اور نا : नः دونوں صیغہ جمع (پہو وچن) یعنی PLURAL ہیں۔ تنہائی میں اکیلے تو اس برہم گائتری کا دھیان ہے۔ ”اور ہم دھیان کرتے ہیں“ ”ہماری بدھتیاں“ ایسا کیوں؟ ”میں دھیان کرتا ہوں اور میری بدھی“ کیوں نہیں لکھا؟

اس میں وید کا حکم یوں ہے کہ ”اول تو دیہہ ابھیان“ (جہانیت) کی صورت میں خود غرضی اور محدودیت کا ترک کرنا ہے۔ سب جگہ کے لوگوں کو اپنا سورُپ (ذات) جان کر سب اجسام کو اپنا جسم مان کر سب کے ساتھ ایک ہو کر ”اکھید بدھی“ (لیگانگت) کے ساتھ یہ دھیان کرتا ہے۔ وہ سوتا دیوتا جو ہماری عقلوں کو متحرک کرتا ہے۔ اس کے قابل تعظیم جلال (سورُپ یعنی تیج) کا ہم دھیان کرتے ہیں۔

پرجو دیات प्रचोदयात् میں مہی دھر اور سائنٹا چاریہ نے व्यत्यव (مضارع) مانا ہے اور یہ ٹھیک بھی ہے۔ سورج رُوپی سوتا دیوتا کو ہماری عقلوں کا متحرک مانا ہے، وہی جو سورج کو پرکاش دیتا ہے۔ وہی بدھتیوں کو پرکاشتا ہے یا روشن کرتا ہے۔ وہی آتما ہے۔

”यो ऽ सखा दित्ये पुरुषः सो ऽ साव हम्“

(यजुर्वेद)

ارتھ :- وہ جو سورج میں پُرش ہے، وہی میں ہوں۔

بار بار دیہہ مدشتی (انانیت) کو درگزر کر کے جو یہ دھیان کیا کہ

”میں تو سورج کے پیارے تیج یا جلال والا ہوں، میرا تو وہی دھام (مقام) ہے۔“ میں ان عقلوں کا چلانے والا آتم دیوتا ہوں، میں تو وہی ہوں جس کا جلال آفتاب اور مانتاب میں چمک رہا ہے ”تو کہئے کون

اندھیرا کھڑا رہ سکتا ہے : पुरुषः स्बुलं कलु मयः : یہ پُرش سندکاپ مئے یعنی خیال جسم ہے " کیا یہ جھوٹ ہی کہہ دیا کرتا ہے ؟
جب تک جسم میں محبت اور کسی قسم کی آرزو مینی رہتی ہے۔ تب تک تو بھید آپاسنا (محبت امتیازی) ہی دل سے نکلے گی۔ یہ بھید آپاسنا اعلیٰ درجہ کو پہنچ جاوے تو اس کا ڈھنگ کچھ یوں ہوگا۔

ॐ गणानां त्वा गणपति ॐ हवामहे ।

प्रियाणां त्वा प्रियपति ॐ हवामहे ।

निधीनां त्वा निधिपति ॐ हवामहे ।

वसो मम, आहम जानि गर्भधम त्वम जासि गर्भधम ॥

(शु. यजु. संहिता - ۲۳-۱۶)

ارتھ — اے گپتی (گنیش) گنوں میں گنوں کے مالک ! ہم آپ کو مدعو کرتے ہیں۔ پیاروں میں پیاروں کے مالک ! ہم آپ کو مدعو کرتے ہیں۔ خزانوں کے مالک ! ہم آپ کو مدعو کرتے ہیں۔ اے لبو دیوتا ! اے پر جا پتی ! میری پرورش کیجئے۔

مثلاً حمل تمام عالم آپ میں لے ہوئے ہیں، اے سب کو اپنے میں دھارن کرنے والے دیوا میں آپ کو سب طرح سے موجود رکھتا ہوں اور آپ سب طرح سے سامنے موجود ہوتے ہیں۔
آپاسنا کا خاص مقصد یہ تھا کہ جسم کی محبت سے جیت مڑے اور آتما کے ساتھ جڑے۔ ایسا دھیان ایک دفعہ نہیں دو دفعہ بھی ہو جاوے تو فائدہ ہے۔ کوئی ڈر نہیں۔ مگر جو لوگ :—

"पापेहं पापकर्महं, पापात्मा पापसम्भवः"

"میں گنہہ گار ہوں۔ گناہ کرنے والا ہوں۔ گناہ میری ذات ہے اور گناہ مجھ سے سرزد ہوتے ہیں" اسی کو ہر روز پڑھتے رہتے ہیں۔ ان کو اس طرح کی عادت نہ صرف جسم سے ان کا تعلق بچنے کر دیتی ہے بلکہ پاپ سنگار (گناہ کا تصور) دل میں مضبوط جما دیتی ہے صاف باطن اور سچے دل والوں سے بھید آپاسنا کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔

گیانی کی آپاسنا

نہیں دیہہ اندر سے نہ آنتہہ کرن
نہیں کشیتر گھر بار ناری نہ دھن
نہیں بھئی ہنکار یا بدان من
نہیں شوہنوں میں شوہنوں چندان دھن
"میں جسم وغیرہ نہیں" تب جسم کے دھم کو اپنے میں کیوں آنے دوں گا؟ دیہہ ابھیان (خیال)

امانت) کرنا دلیل کے خلاف چلتا ہے۔ بالکل نادانی ہے۔ بے عقلی ہے۔

میں شو ہوں۔ میں شو ہوں چندان گھن

بے شک وید۔ ویدانت کا آخری ٹوڑ اور کچھ نہیں۔ وید اور سنت شاستر۔ مجھ کو جسم سے الگ

بتاتے ہیں۔ میرا اپنے تئیں جسم وغیرہ ماننا گھور ناستک یا کافر بننا ہے۔ یہ گناہ میں کیوں کروں؟

میں شو ہوں۔ میں شو ہوں چندان گھن

گورو جی تے مجھے اپنے ساکشا تکار کے بل سے کہا۔ "میں جسم وغیرہ نہیں۔ پھر میرا دیہہ

ابھیان (خیال جہانیت) رکھنا۔ اپنے قابلِ تعظیم مُرشد کے منہ اور زبان پر جوتے مارنا ہے۔ ہائے! یہ

مہا پاپ میں کیوں کروں؟

میں شو ہوں۔ میں شو ہوں۔ چندان گھن

کوئی بُرا کہے۔ کوئی بھلا کہے، میں ایک نہیں مانوں گا۔ جو آپ بھولے ہوئے ہیں اُن کا کیا بھروسہ؟

کیوں شاستر پر مان ہی ماننے لائق ہیں۔ مجھ میں کوئی غم نہیں۔ کوئی تکلیف نہیں۔ حسد و نفرت نہیں۔ غلبت

نہیں۔ پیدائش نہیں۔ موت نہیں۔ تن نہیں۔ من نہیں

میں شو ہوں۔ میں شو ہوں۔ چندان گھن

جب کاریہ۔ کارن ستا (علت و معلول کی حقیقت) خود آپ ہوئے توحیت برتیوں (خیالات) کا بیڑا
کیسے نہ ڈوبے؟ من پارہ کھائے ہوئے چوبے کی طرح پٹنے پٹنے سے رہ جائے گا۔ گویا من کے بچے ہی مر گئے
سبح سادھی تو خود ہوتی ہوگی۔

کیا سوچے کیا سمجھے رام۔ تین کال کاواں کیا کام

کیا سوچے کیا سمجھے رام۔ تین لوک نہیں ایجاد ہاں

نیتہ ترپیت سنگھ سا گرام کیا سوچے کیا سمجھے رام

ابں سر سے گزر جانے میں جولڈت۔ شاستی اور طاقت آتی ہے وہی جانتا ہے جو اس مزے کو چکھتا ہے

میرا سروپ

از قلم شری ۱۰۸ سوامی گوبند اند جی مہاراج

ششیشہ شری سوامی مرام تیرتھ جی مہاراج

میں آمنت ہوں رُوبِ شو شانت ہوں

میں شو کا بھی شو شانت کی شانت ہوں

میں تیجوں کا ہوں تیج گوروں کا نور
میں دیلون کا ہوں دیو حوروں کا حور

کہ جس کی جگت اور مایا ہے لہر
سجاتی و جاتی نہیں تیسرا
اُٹھے جب میں چاہوں بیٹے چاہوں تب
حکم میرا کرتا ہے سب کام کا ج
حکم ہی ہنس دے حکم ہی روالے
میں سوتا سا دیکھوں مگر جاگتا ہوں
میں دیکھوں تساں شاہوں اکرے
جو چھین میں بناوے مٹاوے بھی چھین
میرا انت اوڑک تو پھر کون پاوے
جنم یاب کا بیٹا بتلاوے کیسے
جی بھی وید تھک مون اوڑک گئے
میرا انت اوڑک نہ کوئی سمجھے
سبھی جگت کی جان کی جان میں
میں ہی پھول پھولوں کا پتوں کا پتا
میری ذات واحد خدا ایک ہے
یہ وہ خیال بھی میں ہوں دوسرے نہیں
خیال اور مایا میری ایک چمک
حقیقت نہ جانیں وہ پاویں ہں رگڑا
جو کچھ تو وہ ہے عقل کا تھک لایا
مگر میرے سے چھین کچھ نہ لہیں
کہاں مجھ میں مایا کہاں جگت ہو
نہ مجھ سے جدا ہے کوئی چھ پکارے

میں ہوں وہ سمت در گنہیر اور گہر
میں ہوں ایک ادوے نہیں دوسرا
ہے استھول شوکشم میری موج سب
میں بھولوں کا ہوں بھوپ راجوں کا راج
حکم سب کو مارے حکم ہی جوالے
میں گدی پہ بیٹھا سبھی دیکھتا ہوں
یہ شکتی میری کھیل کھیل کرے
یہ طاقت میری بھی نہ مجھ سے ہے یقین
میری مایا کا جبکہ اوڑک نہ آوے
میری دمک مجھ کو بھلا جانے کیسے
میرا روپ من باقی کیسے کہے
آنت اور الگ ہی پکاریں مجھے
عقل کی عقل پر ان کے پران میں
میں ہی تہ تہوں کا ستوں کا ستا
کہاں بھید جڑ چیت کا مجھ میں ہے
ہے سب خیال میں فرق اصلی نہیں
میں ہوں آپ کو گتھ سب میری دمک
جگت اور مایا یہ کرتے جو جھگڑا
رہن سانپ کب کا کہاں سے ہے آیا
آنا دی کہیں چاہے سادی کہیں
میں ہوں آپ آپے کہاں ایک دو
ستے سینگ کی طرح کلیت میں تالے

کہاں جھگڑے رگڑے سرب میرا روپ

نہ اچھا برا ایک گو بند سروپ

سما دھی اور سستی

اور ہما تباہاگ مل جی

بیداری ہی میں گہری نیند کی سی حالت ہم پہنچا کر ہم وہ آند محسوس کرتے ہیں۔ جو بیرونی دنیا میں نظر نہیں آتا اس عالم (سما دھی) میں من کے زردھ ہو جانے کی وجہ سے نہ تو جسمانی دنیا ہوتی ہے۔ اور نہ ہی خیالی دنیا عام طور پر بیرونی اشیاء میں آند مانا جاتا ہے مگر سما دھی میں وہ رہتی نہیں۔ تو پھر سما دھی میں آند آتا کہاں سے ہے یہ مرکز (آتما) کا آند ہے۔ وجودی حرکت اور شور میں وہ محسوس نہیں ہوتا۔ ان کے بند ہو جانے پر یعنی خیالات جذبات، خواہشات اور محسوسات سے مجرد (من کے زردھ) ہونے پر آتما یا مرکز کا پنج آند (لوکھو) محسوس ہوتا ہے۔ مگر جن لوگوں کو بیداری میں گہری نیند کی سی حالت کا واقعی تجربہ حاصل نہیں ہوا۔ وہ اس پنج آند کو محسوس کرنے کے لئے معذور ہیں۔

لوگ نشوں کے کیوں دلدادہ ہیں؟ محض اس لئے کہ غیر قدرتی ذریعوں سے کائنات اور اس کی چیزوں کو بھول کر مرکزی آند کی دھندلی سی عارضی جھلکیں پاتے ہیں۔ اور کچھ نہیں۔ بقول رشی شیگور۔ حیوان کھانے پینے کی ضرورت پوری ہو جانے پر باقی وقت بڑے اطمینان سے گزارتے ہیں۔ لیکن انسان ہی ایک ایسا ہے جو باوجود ہر قسم کے بھوک پیادہ تھکوں کے میسر ہونے سے مطمئن نہیں ہوتا۔ اس کی بے قراری ظاہر کرتی ہے۔ کہ اس کی اصل ضرورت ابھی تک پوری نہیں ہوئی اور وہ کسی اور اعلیٰ شے کا خواہشمند ہے۔ بھلا بتاؤ وہ کیا شے ہے۔ جس کے حصول پر وہ مکمل طور پر مطمئن ہو جاتا ہے؟ وہ ہے مرکزی یا اندرونی آند۔

اس مرکزی آند کو پانے کے لئے اپنے آپ کو جاننے پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اور اپنے آپ کو جاننے پہنچانے کا سیدھا راستہ یہ ہے کہ مندرجہ ذیل سوالات پر وچار کو لگاتار جاری رکھا جائے یہاں تک کہ اپنے آپ میں مستقل طور پر قیام ہو جائے۔

۱۔ میں کون ہوں؟

۲۔ یہ کیا ہے؟

۳۔ یہ کیوں ہے؟

ان سوالوں پر لگاتار وچار کو جاری رکھنے سے جو تنوگیان پراپت ہوگا۔ وہ ہمارے اندرونی آند کو

اُچھالنے اور باہر کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور کل ظہوری اختلاف میں وحدت کاملہ کا درشن کرادے گا۔ اور ہماری زندگی روحانی شگفتگی کا لطف و سرور حاصل کر کے شاعر کے منہ سے کہہ اُٹھے گی۔

عجبت چھانا کئے بے فہم خاک کوئے جاناں ہم
عجبت کرتے ہے دیو حرم میں آہ و شیون ہم
کریں کیوں خم تپوں کے سامنے یہ اپنی گردن ہم
صنم ہم دیر ہم اُبت خانہ ہم اُبت ہم ایراہن ہم
کریں ہم کس کی گویا اور چڑھا میں کس کو چپندن ہم

ہوئے عزت نشیں جب سے کہیں نا ہے نہ جانا
ہیں پرواہ نہیں کہ ہے کوئی دیوانہ سرزبانہ
مے وحدت کا کچھ ایسا چڑھا ہے رنگِ مشانا
درو دیوار ہے نظروں میں اپنی آئینہ خانہ
کیا کرتے ہیں۔ گھر بیٹھے ہی اپنا آپ درشن ہم

غرض افعالِ بد سے ہے نہ نیک اعمالِ مطلوب
غرض کچھ رقص سے ہے اور نہ دھندو حال سے مطلب
نہ پروائے حسیناں ہے نہ خط و خال سے مطلب
نہ قیل و قال سے مطلب نہ شغلِ شغال سے مطلب

مراقب اپنے رہتے ہیں تھکا کر اپنی گردن ہم

در حقیقت اندر باہر وحدت کاملہ کا دیدار ہی سرورِ سرمدی ہے۔ جب بیرونی بے انداز رنگارنگی میں یک رنگی کا کامل مشاہدہ ہو جائے گا۔ تب بقول ایک مغربی شاعر اور ہاتھِ ادا و دین ہمارا ہونا اور جینا ہی عین آئندہ ہو جائے گا۔

“Being is joy, Breathing is joy”

اور یہی ہے مطلوب

جب ایسا گیان تجھ کو مل جائے گا
دھوکہ پھر تو کبھی نہیں کھائے گا
دیکھے گا تو اپنی ذات میں کل عالم
اور مجھ میں نظر کچھ یہ سبائے گا

(گیتا ادھیائے ۴ شلوک ۳۵)

اس سلسلہ میں ایش اُپنشد بھی یوں فرماتی ہے۔

”جس صورت میں جملہ کائنات اپنا آپ ہی محسوس ہوتی ہے۔ ایسا دیدار وحدت حاصل کرنے کے لئے کیا مہوہ اور کیا رنج۔“

چار روپے ڈاک خرچ کی بچت کریں

آپ اپنی معیاد خریداری ختم ہونے سے ایک ماہ پیشتر ہی اپنا چندہ بذریعہ مینی آرڈر بھیج کر چار روپے کی بچت کر سکتے ہیں۔ سالانہ چندہ صرف 28 روپے ہے مگر دی بی منگوانے پر ہر 4 روپے زائد دیتے پڑیں گے

میں وہاں ہوں کہ جہاں مجھ کو مرا ہوش نہیں

از قلم ہامتا موہن موڑتی جی موہن

فکرِ فردا کی نہیں اور غمِ دوش نہیں
مست جو آبِ کاہے وہ کبھی نے نوش نہیں
آنکھ میں کیف نہیں دل میں مرے جوش نہیں
عشق میں اُس کے مجھے اپنا کوئی ہوش نہیں
وہ ایک جلوہ ہے جس میں کہ نہیں شامِ سحر
حُسنِ وہ کیا ہے کہ جو عشق سے چھپ چھپ کے ہے
گل تو سنتے ہیں تری بات کو بلبَل لیکن
دل کے پردوں میں نہاں جن جہاں سوئے کیوں
عشق روتا ہے مری حالتِ آوارہ پر
تو نہیں پہلو میں تو تیرا تصور ہی سہی
دل کی سب اور متنائیں ہیں خاموش مگر

میں وہاں ہوں کہ جہاں مجھ کو مرا ہوش نہیں
میکدہ ساز نہیں میکدہ بردوش نہیں
جب پہلو میں کوئی زینتِ آغوش نہیں
خود فراموش ہوں پر یارِ فراموش نہیں
وہ ایک مستی ہے جس میں کہ مجھے ہوش نہیں
عشق وہ کیا ہے کہ جو حُسنِ درِ آغوش نہیں
تو سمجھتی ہے یہ دل میں کہ انھیں ہوش نہیں
نظرتِ عشق کا شاید کہ اُسے ہوش نہیں
حُسن کہتا ہے کہ افسوس اسے ہوش نہیں
مجھ سے خالی تو مے عشق کی آغوش نہیں
اک ترے دید کی حسرت ہے کہ خاموش نہیں

ہائے اُس حشمتِ ادا ساز کی مستی موہن
دل بھی مدِ ہوش ہے اور جاں کو بھی ہوش نہیں

دھیان ودھی

از قلم سنت ہری سنگھ جی

دھیان کی اُتم رتی یعنی اعلیٰ طریقہ ماڈوکیہ اپنشد کی کاریکا کے تیسرے ادھیائے کے اندر بھگوان گوڑپادجی نے نہایت خوبی سے بیان کیا ہے۔ وہاں اس کے متعلق صرف پانچ ہی شلوک کہے گئے ہیں جن کو ہم ذیل میں تفصیل کے ساتھ کہتے ہیں۔

उपायेन निगृह्य विद्विषितं कामभोगयोः।

सुप्रसन्नलये चैव यथा कामो लयस्तथा ॥ १ ॥

ارتقا :- کامیہ وشے اور بھوگوں سے وکھشیت اور چنچل ہوئے چت کا اپائے پوروک نگرہ کرے اور کے اوستھا میں اتیت پرستار کو پراپت ہوئے چت کو بھی سخم کرے کہوندکھیا (ارتقا کا کارن) کام ہے ویسا ہی کے ہے۔

دیاکھیا :- ہر ایک وشے کی دو ہی اوستھامانی گئی ہیں۔ ایک کامیہ مان اوستھا اور دوسری بھوجیہ مان اوستھا۔ کامیہ مان اوستھا وشے کی اُس حالت کا نام ہے۔ جب وشے کی پراپتی نہیں ہوتی محض اُس کی خواہش ہی ابھی دل میں بھٹکتی ہے۔ مگر بھوجیہ مان وہ حالت ہے۔ جب بعد پراپتی اُس کے سکھ کا بھوگ ہوتا ہے۔ ان دونوں حالتوں کے اندر ہی آدمی کا من ڈولتا رہتا ہے۔ اور اسی سبب چنچل اور وکھشیت ہوا ایک لمحے کے لئے بھی یکسو نہیں ہوتا۔ مگر آچار یہ جی کہتے ہیں کہ ایسے چت کا اپائے پوروک زودھ کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ من اتی چنچل ہے۔ اور اُس کا نگرہ کھٹن ہے۔ مگر یہ بھی جان لو کہ سنار میں ناممکن کچھ نہیں۔ جو بات ایک کے لئے ممکن ہو سکتی ہے، وہ دوسرے کے لئے کیوں غیر ممکن ہوگی اور جہاں وہ غیر ممکن سمجھی گئی ہے۔ وہاں اُس کے لئے ایوگی اپائے یا درست سادھن انوشٹھان میں کمی رہی ہے۔ ورنہ کوئی صورت نہیں کہ اُس کا حل ہم پر ثابت نہ ہو۔ اگرچہ گرتھ کار لکھتے ہیں کہ۔

अपि अविधयानात् महताम् समेरुउनभूलनादपि ।

अपि बहिः श्चात् साधो दुर्गमविच्यत्त निग्रहः ॥

ارتھت :- یہاں سمندر کے پی جانے سے بھی سمیرو (پہاڑ) کے اکھڑنے سے بھی اور آگ کے بھکشن کر جانے سے بھی چیت کا نگہ کشن ہے۔ مگر ایسے بیان میں بھی ان کا منشا یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اسے مشکل سمجھ کر ترک کر دیا جائے۔ بلکہ وہاں بھی پروجین مٹھن ہی ہے کہ آدمی پوری محنت سے اس کے لئے تیار ہو جائے۔ اس لئے اس میں شک نہیں کہ گو من کا زردھ ناممکن نہیں۔ تاہم نہایت دشوار اور کٹھن ضرور ہے معمولی سادھن یا کوشش سے اور تھوڑے ہی وقت میں اگر کوئی خواہشمند ہو کہ اسے من پر فوٹ ہو حاصل ہو تو یہ محال ہوگا۔ لہذا نہایت مضبوط طبیعت کے ساتھ اس کے لئے تہتر ہونا چاہیے۔ ورنہ کامیابی کی کوئی صورت نہیں۔

لیکن من کے زردھ یا الیکا کر کے لئے کوشش کرنے والے کو ایک بات پر خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اس کا چیت سماہت ہونے کی بجائے لے کی حالت میں یعنی نیند کی طر نہ چلا جائے۔ جسے تندرہ بھی کہتے ہیں تندرہ چیت کی اس حالت کا نام ہے۔ جب وہ باہر کے دشیوں سے زردھ ہوا بھی اس اور نیند سے گھیرا جاتا ہے۔ ایسی حالت بالکل متوگنی اور اگیان ہے ہوگی۔ اس لئے یہ شاوک ابھیا س کر نیا لے کو اس بات پر متوجہ کرتا ہے کہ ایسی حالت میں ائیت پر سنشا کو پراپت ہوئے چیت کا بھی سخم کرے کیونکہ جیسے چیت کی باہر نکھتا یوگی کو ہانی کا موجب ہے۔ ویسے ہی اس کی فٹے اوستھا بھی نقصان دہ ہے۔ بعض لوگوں نے اس موقع پر بھی خوب غلطی کھائی ہے۔ اور انھوں نے اس جہان متوگنی چیت کی حالت کو ہی اصلی حالت اور سادھی جان لیا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انھیں اس حالت میں بھی خوب آرام اور سکھ ملتا ہے اور فی الواقع متوگن بھی ستوگن کی طرح پرم آندہ اور سکھدائک ہے۔ اگرچہ اس سے ہونے والے شانتی اور آرام اصلی نہیں لقی ہیں۔ تاہم اس میں بہتوں نے غلطی کی ہے۔ اسی لئے تو گن اور ستوگن کا امتیاز نہایت ہی مشکل کہا گیا ہے۔ سادھک کو چاہیے کہ وہ ان ہر دو کی پہچان کرے اور چیت کو کبھی بھی ایسی یا سست نہ ہونے دے۔

کھومکا۔ اوپر کے سلوک میں "اپائے" سے چیت کے نگہ کو کہا ہے۔ مگر ایسا اپائے کون سا ہے وہ نہیں بتلایا اس لئے اب اگلے سلوک میں اسے زروین کرتے ہیں۔

दुखं सर्वमनुस्मृत्य कामभोगात्रिवर्तयेत् ।

जगं सर्वमनुस्मृत्य जातं नैव तु पश्यति ॥ २ ॥

ارتھ :- سمپورن ددیت دکھ روپ ہے۔ ایسا بار بار یاد کرتے ہوئے چیت کو دنیاوی بھوگوں سے لوثا دے اور زان بعد سب کی برہم سروپ سے زرنتر بھاؤنا کرے۔ تو اس سے ددیت کے بالکل ابھاد ہو جانے کے باعث تیب وہ اسے نہیں دیکھتا۔

دیا بھیا :- اس سلوک میں چیت کے زردھ کا پہلا اپائے ویراگ اور دوسرا ابھیا س زروین ہوتا ہے

جیسا کہ یوگ سوتروں کے اندر بھگوان پتنجلی نے کہا ہے کہ۔

अ-यास वैरागा-यां तन्निरोधः

یعنی من کا زودھ ابھیاں اور ویراگ سے ہوتا ہے اور اسی بات کو ہی بھگوان سری کرشن نے بھگوت گیتا کے اندر ارجن کے سوال کے جواب میں کہا کہ۔

अ-यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण तु गृह्यते ॥

یعنی من ابھیاں اور ویراگ سے گرہن کیا جاسکتا ہے۔
مگر جب تک ویراگ اور ابھیاں کو تفصیل کے ساتھ نہ کھول دیا جائے۔ اتنے ماتر سے بھی کچھ سدھی نہیں لہذا ہم پہلے ویراگ اور بعد میں ابھیاں کے سروپ کو کہتے ہیں۔
آچار یوں نے ویراگ کے معنی "راگ ابھاؤ" کے نہیں کئے کیونکہ "راگ" ایک مانسک برنی ہے جو انتہہ کرنے سے بالکل اٹھائی نہیں جاسکتی بلکہ اس کا مکمل زودھ اگر کیا جائے گا۔ تو جیون یا ترا بھی دشوار ہو جائے گی۔

اس لئے خوب سوچ و چار کر انھوں نے راگ کو اپنے سروپ سے بحال رکھتے ہوئے اس کا دوش ہی بدل دیا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو راگ اپنی پہلی حالت میں دنیاوی دشیوں میں لگا ہوا تھا۔ اس کا رخ بدل کر پرتما کی جانب کر دیا ہے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے۔ تب اُسی کا نام "پریم" ہوتا ہے۔ بس ویراگ اور پریم ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ اس لئے جب تک آدمی کا چت دنیاوی خواہشات سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اسے پریمی بھی نہیں کہا جاسکتا۔ تو گویا ویراگ وہ آدمی ہی پریمی ہو سکتا ہے۔ مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ ایسا پریم یا ویراگ بھی کس آپائے سے پیدا ہوتا ہے جس سے دنیاوی پریم سے مبرا ہو کر چت ویراگ سمپن ہو تو ہمارے آچاریہ اس کی آپتی کے لئے دوش درشن ہی آپائے بتلاتے ہیں۔ مگر وہ دوش درشن بھی دو قسم کا ہے۔ پہلا **انت درشن** اور دوسرا **دکھ درشن**۔ انت درشن سے مطلب ہے دنیاوی پدارتھوں میں انتہا یعنی اُن کی بے ثباتی دیکھنے کا نام ہے۔ اور دکھ درشن سے مراد انھیں جگت کی دستوروں میں دکھ بدھی کرنے کا ہے۔ چونکہ چت کی چھلتا کے موجب محض دنیاوی پدارتھ ہیں جن میں ست بدھی اور شک بدھی آدمی کرتا ہے اس لئے ہمارے آچار یوں نے ان تمام سے ویراگ کے لئے اُن کے اندر اُلٹی بدھی یعنی انت اور دکھ بدھی کو الٹی ہے اور دیکھا بھی گیا ہے کہ است یا دکھ کے لئے کسی کی کوشش نہیں ہوتی۔ اندر جالی (مداری) کے بنائے ہوئے روپیوں کو آدمی جب است جانتا ہے۔ تب انھیں نہیں چاہتا اور نہ ہی کسی کی دکھ کے لئے پرورتی ہوتی ہے۔ اس طرح چت کے اندر جب بار بار دشیوں میں نفرت کی جاتی ہے تو خود بخود اُن کی طرف سے رکا ہوا پرمانا کے شکم ہوتا ہے۔ اور اسی بات کو اس شلوک کا پہلا حصہ تمام دویت کو دکھ روپ کہتا ہے اور اس کی بار بار بھاؤنا کرنے کے لئے حکم دیتا ہے ایسی بھاؤنا کا اشارہ بھی اُن ہی یوگ سوتروں کے

اندر ہنگوان پتھلی نے وزن کیا ہے۔ اور وہ سوتر یہ ہے۔

परिणामतापसंस्कार दुःस्वैगुणवृत्तिबिरोधाच्च दुःखमेव सर्व विवेकिनः

ارتقاءات پر پرپیام دکھ۔ تاپ دکھ اور سنسکار دکھ، رنگین برقی کے درودھ سے، ودیکی پرشوں کے پاس یہ تمام دکھ روپ ہی ہے۔

مطلب اس سوتر کا یہ ہے ودیکی پرش اس جگت کے تمام پدارتھوں کو محض دکھ کا ہیو ہی مانتا ہے۔ ہر لمحہ اور ہر گھڑی ان کے اندر انقلاب یعنی پرپیام واقع ہو رہا ہے۔ یہ پرپیام دکھ ہے، ان کے بھوک سے بھی "یہ بنے رہیں مٹ نہ جائیں" ایسا تاپ دکھ ہے اور بعد بھوک وہ اپنا سنسکار بھی پھوڑ جاتے ہیں جس کے سبب اگر وہی پدارتھ پھر دوبارہ میسر نہ ہو تو آدمی کو دکھ ہوتا ہے اور یہ سنسکار دکھ ہے نیز ساتھی رہی اور تاسی گٹوں کے ہی کا برج سروپ جیت کی شانت، گھوڑ اور موٹر گھر برتوں کے اندر ہر وقت درودھ اور بھل رہنے کے سبب جیت کی شانت اور سکھ روپ برتی زیادہ دیر تک ٹھہر بھی نہیں سکتی۔ لہذا یوں بھی دکھ ہی ہے۔ اس لئے ودیکی کو یہ تمام لوک پرلوک کے پدارتھ دکھ دائیک ہی بھاستے ہیں۔ اس لئے وہ انھیں نہیں چاہتا۔ بس اس وجہ سے اس کا جیت بھی اچل اور شانت رہتا ہے۔
دوسرا آپائے جیت کے درودھ کا چار یہ نے ابھی اس بتلایا جس کا سروپ بھی وہاں ہی پتھلی منی جی نے یہ کہا ہے۔

लत्रस्थितौ चतनौ ॥ ५ ॥ भूयासः ॥
یعنی لکھش کی استھتی میں جو پرمنین (کوشش) ہے۔ وہی ابھی اس ہے۔

सत्तुर्दिच कालनैरन्तर्य संस्कारा सेचिन्नो दृढ भूमिः

گر آگے چل کر وہاں ہی ابھی اس کی درڑھتا میں یہ سوتر ہے۔
یعنی ابھی اس بھر نہت کے تیک، زرنتر اور ست کار پوروک سیون کیا ہوا درڑھ اور مضبوط ہوتا ہے۔ اسی ابھی اس کے لکھش کو اب ہم اپنے اوپر والے شکوک کے اندر دکھلاتے ہیں جس میں آجاریہ جی کہتے ہیں کہ اجنا پر مانتا کی بار بار کھیاؤنا سے دوت روپ جگت کو دیکھتا تک نہیں۔ یہاں آجاریہ جی کا یہ مطلب ہے کہ جیت ست اور است کے دو یک سے اسے ست میں درڑھ کھیاؤنا ہوتی ہے۔ تو وہ اس سنسار کا کوئی حیدر گانہ وجود نہیں دیکھا جس طرح طلا میں زیور یا پانی میں حباب معدومی المعلوم ہوتے ہیں۔ عین اسی طرح نام روپ آتک پر پرخ بھی "اسی بھاتی پرے" سے علیحدہ نہیں ملتے۔ اگرچہ ان کی پریتی بعد میں بھی ہوتی رہتی ہے۔ مگر وہ انھیں متھیا اور ابھی اس ماتری جانتا ہے۔ یوں جب اس کی نگاہ سے سنسار مکمل ادھیل ہو جاتا ہے تو من خود خود شانت ہوا سنکلیپ وکلیپ سے رہت ہوتا ہے۔ کیونکہ دنیاوی دشی ہی من کی خوراک ہے۔ جس کے نہ ملنے سے وہ تنکوں کے بغیر آگ کی طرح اپنے رخ

مردپ میں محو اور نکلن ہوا آرام سے سو جاتا ہے۔ اور یہی مطلوب تھا۔

یہ ہیں دیر آگ اور ابھیا س دوڑا پائے جن کے دراز من زردھ اور ایکا کر کیا جاتا ہے۔ اور جھپیں ہم نے دستار ساتھ اوپر بیان کیا ہے۔

بھومکا۔ پہلے شلوک کے آدھے حصے میں جیت کے زودھ میں اُپائے کہنے کی پرتگیا کی تھی۔ جسے دوسرے شلوک میں تفصیل کے ساتھ کہا۔ اب اگلے شلوک میں اُسی پہلے شلوک کے دوسرے حصے میں جس بات کا تذکرہ کیا۔ یعنی نے اوستھا سے بھی بچنے کا اشارہ دیا تھا۔ اُسے اب تفصیل کے ساتھ کہتے ہیں۔

लये संबोधयेच्चितं विधिं संशमयेत्पुनः

सकषायं विजानीयात्समप्राप्तं न चालयेत् ॥३॥

ارتھ: بچت (شکھیتی میں) اگر لین ہونے لگے تو اُسے جگا دے۔ اور اگر پھر شکھت ہو جاوے تو اُسے پھر سے شانت کرے۔ لیکن اگر ان ہردو کی درمیانی حالت میں ہو تو اُسے بھی راک سے نیکت یعنی بیچ اوستھا (اکیان) سے خالی نہ بیچانے اگر وہ تھوڑی دیر کے لئے سم اوستھا کو پراپت ہو تو اُسے پھر چھل ہرگز نہ ہونے دیوے۔ (اور خبردار ہے)

دایا کھیا: سادھی کے لئے کوشش کرتے ہوئے سادھک کا چت اگر لین ہونے لگے تو اُسے دیر آگ اور گیان ابھیا س سے جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے آتمک و ویک کے شکھ کرے۔ اور اگر وہ دشیوں کی کامنا سے پھر سے بھوگوں کی طرف نکل جاوے تو اُسے پھر دیر آگ اور ابھیا س سے شانت کرے اس طرح بار بار ابھیا س کے ذریعہ نے اوستھا سے جگاتے ہوئے اور دشیوں سے بھی لوثاتے ہوئے جیت جب اعلیٰ سمتا کی حالت کو حاصل نہ کر کے درمیانی حالت میں ہی ڈولتا ہوئے تو سمجھئے کہ ابھی بھی یہ اودیا سے خالی نہیں یعنی تب بھی اُسے آدرن کے ساتھ ہی جانے اور اُسے ہی اُن کی زبان میں "کشائے" دوش کہتے ہیں۔ چنانچہ کوشش کے ساتھ کھیوئی کی طرف لے جاوے۔ مگر جس وقت وہ ٹھہر جاوے تو اُسے پھر چھل نہ ہونے دیوے اور خوب ہوشیار رہے۔

بھومکا: اس طرح دھیان کرنے والے اُپاسک کو دھیان سے جو شکھ اُتو بھو ہوتا ہے۔ آچار یہ جی اُس کے لئے بھی منع کر رہے ہیں۔ کہ اُس میں اُسکت نہ ہو۔

नास्वादयेत्सुखं तत्र निःसङ्गः प्रज्ञया भवेत्।

निश्चलं निश्चरचित्तमेकीकुर्यात्प्रयत्नतः ॥४॥

ارتھ: لوگ اُس سمتا کی اوستھا میں ہونے والے شکھ کا سواد نہ لیوے۔ بلکہ ویک کے ذریعہ اُس سے آسگ رہے۔ پھر اگر چت باہر نکلنے لگے تو اُسے کوشش کے ساتھ نشجل اور ایکا کر کرے۔ دیا کھیا: نہ مایا کے گتوں کا یہ پر بھاؤ ہے کہ ستو گن سے شکھ۔ رجو گن سے دکھ اور متو گن سے موہ ہوتا

ہے۔ یہ مایا کے تین گن ہی پہلے انتہہ کرن کے اندر شانت۔ گھوڑ اور موٹھہ برتیوں کے روپ میں ہو جاتے ہیں۔ مایا کے ستو گن کا پرینام چت کی شرتی ہے۔ جس سے سکھ ہوتا ہے۔ مایا کے رجو گن کا پرینام چت کی گھوڑ برتی ہے۔ جس سے دکھ ہوتا ہے۔ اور مایا کے تو گن کا پرینام چت کی موٹھہ برتی ہے۔ جس سے مودہ ہوتا ہے۔ اس طرح ایک دن کے اندر چت کے بے شمار ساتھی راجی اور تاسی پرینام ہوتے رہتے ہیں جن کے باعث پراپتوں کو یکے بعد دیگرے سکھ دکھ اور مودہ ہوتے ہیں۔ اور یہ عام آدمیوں کے چت کی حالت ہے۔ مگر جس ادھیکاری پرش نے اوپر کے ہوئے ویراگ اور ابھیا س سے چت کے اندر راجی اور تاسی بھاؤ بالکل اٹھائیے ہوئے اور بعض ستو گن کے پرینام سروپ ساتھی برتیوں کا مسلسل پرواہ جاری کیا ہو۔ نیچے ہی اسے شانت برتیوں کے سبب بے بہا آئند اور سکھ کا انوکھو ہوتا ہے۔ کیونکہ جہاں ستو گن کا راجیہ ہے وہاں سکھ ہے۔ مگر آچاریہ جی مندرجہ بالا شلوک کے اندر یہ حکم دیتے ہیں کہ سمدھی کا خواہشمند اس سکھ کا انوکھو کرتا ہوا بھی اس سے الگ اور نیارا رہے۔ اور اس میں آبکت نہ ہو۔ مطلب آچاریہ جی کا یہ ہے کہ اگرچہ یہ بھی چت کی ایک اعلیٰ حالت ہے۔ تاہم ایک سے نہ رہنے کے باعث زیادہ آد کے یوگیہ نہیں۔ نیز یہ سکھ بھی اودیا کلیت ہونے کے سبب مٹھتا ہے کیونکہ ساتھی برتی سے پیدا ہوا ہے۔ اور جو پیدا ہوتا ہے۔ نشٹ بھی ہوتا ہے۔ یہ نیم ہے۔ چونکہ گن کا بھاؤ ہر لمحہ بدلنے والا ہے۔ اس لئے یہ ساتھی برتی بھی زیادہ دیر تک نہ ٹھہر سکے گی۔ اور جب یہ نہ رہی تو اس کے منت سے ہونی والا سکھ کہاں سچا ہے بلکہ پریشیمب (عکس) ہے۔ ان کے علاوہ اس برتی سے متعلق ہوا چد آتما بھی ابھی تک اپنے ٹھیک اور واسٹو سروپ سے جانا نہیں گیا۔ ہاں جب وہ ساتھی برتی بھی گم ہو جائے۔ یا اس کے ہتے ہوئے بھی دوپک سے اٹن کا بادھ کر کے اس کے دیکھن ہار سا کھشی کا آتم سروپ سے انوکھو ہو تو دیدار حق ٹھیک ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ورنہ نہیں۔ بس یہ ہی وجہ ہے کہ اس آخری برتی سے آتما کا دوپک بتلاتے ہوئے آچاریہ پر گیا دوارہ سنگ اور الگ رہنے کا حکم دیتے ہیں۔

یوں سکھ کے سمبندھ سے نوبت ہوا اور ایک بار تسچل ہوا بھی چت جب پورب واسا کے سبب بکھلنے لگے تو کوشش کے ساتھ اوپر کے ہوئے طریقے سے پھر ایکا کر کے اور تا وقتیکہ پوری طرح کامیابی حاصل نہ ہو لگا رہے اور مایوس نہ ہو۔

بھو مکا :- اب آخری شلوک میں دھیان کے پھل کو آچاریہ جی کہہ کر اس دھیان ودھی کو ختم کرتے ہیں۔

यदा न लीयते चित्तं न च विक्षिप्यते पुनः ।
अनिङ्गनमनाभासं निष्पन्नं ब्रह्म तदा ॥ ५ ॥

ارتھ :- جس وقت چیت لئے نہ ہو اور نہ ہی دکھشیت ہو۔ بلکہ نیشچل اور باہمیہ دشتے ابھیاس سے رہت ہو جائے تب وہ برہم ہو جاتا ہے۔

ویا کھیا :- دکھشیلپ - گٹے گٹائے اور رسا سواد۔ یہ پیار سادھی میں دگھن ہیں جنہیں اوپر دکھلایا گیا ہے۔ نیز ان کی ذورتی کا اپائے ویراگ اور گیان ابھیاس بھی کہا گیا ہے جب اس قسم کے بار بار ابھیاس کرتے ہوئے چیت نہ دکھشیت ہو اور نہ ہی شکھیتی میں لین ہو۔ تب وہ خود بخود برہم ہی ہو جاتا ہے۔ پہلے بھی گو برہم ہی تھا۔ مگر اس کے اندر جو باہمیہ و شیوں کے ابھیاس یعنی پرتی بھب تھے۔ ان کے باعث وہ چیت کہلاتا تھا۔ چنانچہ جب ویراگ اور ابھیاس سے درودھی انش یعنی نام روپ کا تیاگ کیا جاتا ہے۔ تو وہ چیت عین چن مانر برہم روپ ہی ثابت ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں جیسے ہوا سے خالی جگہ میں پڑا ہوا دیک اڈول اور استھر ہوتا ہے۔ یہ چیت بھی بے حس و حرکت عین چیتن پر ماتم روپ ہوا بھرتا ہے۔ کیونکہ برہم بھی نیشکریہ ہے۔ اور یہ بھی تب برہم ہی ہوتا ہے۔ اور یہ ہی تھا مطلوب :- ”اوم شرم“

شوق دید

از قلم امیر الشعراء دیوان پندید اس جی قلم

پہلے تو ہر بھجن سے پوتر زباں کروں کاغذ یہ نام حق سے قلم کو رواں کروں
جو کچھ راز دل میں ہے کیوں کر بیاں کروں منصور میں نہیں کہ نہاں کو عیاں کروں

عقد سے یہ حل طلب ہیں مگر کتنی دیر میں

لاکھوں کے سر پھرے ہیں اسی ہیر پھیر میں اہل خبر بھی چپ ہیں کسی بات سے مگر
وہ کیا ہے؟ کون ہے؟ نہ ہوئی آج تک خبر شاید کہ اس کے حال سے واقف ہو شرم تر
لیکن جو اس کے عشق میں دیوانے بن گئے ہر آن کے شوق دید میں ستانے بن گئے

خط و کتابت کرتے وقت خریداری نمبر کا حوالہ ضرور دینا چاہیئے

ہرشی یا تخیلی کا یوگ شاستر (مئل)

مترجم۔ ہرشی سورج نارائن قہر

تیسری فصل۔ سادھی کے سادھن

پیراگ اور ابھیتاس دونوں کی عرض یہ ہے کہ برتیوں کا زردھ ہو کر سادھی لگنے لگے۔ انتہائی مرحلہ اسپرگیات سادھی ہے۔ اس حالت کے بہم پہنچانے کے واسطے اول اسپرگیات سادھی کی مشق بہم پہنچانی ضروری ہے۔ یہ اسپرگیات سادھی اسی وقت بہم پہنچتی ہے کہ خاص چیزوں کی دھارنا اور دھیان کیا جائے اس واسطے سادھی کی جہتیں رکاوٹیں اور ان کے علاوہ چیزیں پر بحث کرنے سے پیشتر اول ہم ان چیزوں کو لیتے ہیں جن کا دھیان کرنا بھگوان یا تخیلی بتاتے ہیں۔ یا جن کو اپنا دستور العمل بنانے سے سادھی کی حالت بہم پہنچتی ہے۔ دھیان جن چیزوں کا کرنا چاہیے وہ سانکھیہ کے پچیس تتو ہیں۔ اور دستور العمل جس چیز کو بنانا چاہیے وہ ایشور پرندھان یعنی رضائے الہی پر راضی رہنا ہے۔ جسے اصطلاح صوفیہ میں تسلیم و رضا کہا جاتا ہے۔ یہی دو طریق بھگوان تخیلی نے اپنے یوگ درشن میں بتائے ہیں۔ انہیں دونوں کو ہم اب لیتے ہیں۔ اور ان پر علیحدہ علیحدہ بحث دیتے ہیں۔

۱۔ سانکھیہ کے پچیس تتو

فلسفہ سانکھیہ پر پیام یعنی مسئلہ ارتقا و یا ایو لیوشن کو مانتا ہے۔ یعنی نہ وہ لا تعداد پرمانو یا اجزائے لا متحرکے کی صورت نہیں ہے بلکہ ایک ہم جنس اور ہوارشے ہے۔ جو مختلف اسباب ہتیا ہونے پر مختلف صورتیں اختیار کرتا ہے۔ یوگ بھی اس سانکھیہ کے مسئلے کو تسلیم کرتا ہے۔ مگر اہل سانکھیہ ایشور کو نہیں مانتے یوگ نے تثلیث وادیوں کی تقلید میں ایشور کو اور بڑھایا ہے۔ گو پیدائش و فنا کے عالم میں اس مت کے بموجب ایشور کی مطلق ضرورت نہیں ہے۔

سانکھیہ کا فلسفہ علت و معلول کے مسئلے پر مبنی ہے۔ اس واسطے تمام اشیائے عالم اس فلسفے میں چار جماعتوں میں منقسم ہو جاتی ہیں۔ اول وہ شے جو صرف علت ہے اسے پرکرتی کہتے ہیں۔ دوسرے وہ جو علت بھی ہے اور معلول بھی اسے پرکرتی بکرتی کہتے ہیں۔ تیسرے وہ جو فقط معلول ہے اسے بکرتی کہتے ہیں

اور چوتھے وہ جو نہ علت ہے نہ معلول۔ دنیا کی کسی چیز کو لے لو۔ انہیں چار جماعتوں میں سے کسی میں داخل ہوگی۔ پانچویں کسی اور جماعت کا امکان نہیں ہے۔

عالم میں چار طرف نظر ڈال کر دیکھئے تو کثرت ہی کثرت دکھائی دیتی ہے۔ اس عالم کثرت کی لاتعداد اشیاء تین بڑی جماعتوں میں تقسیم ہو سکتی ہیں۔

اول یونٹی کثیف چیزیں جیسے پتھر، زمین، درخت، جانور اور آدمیوں کے اجسام، اجرام فلکی وغیرہ۔ دوسرے وہ لطیف قوتیں جو ان میں کام کر رہی ہیں۔ مثلاً برق عوارث و روشنی، کشش ثقل، آدمی اور جانوروں کے پران وغیرہ۔

تیسرے نفسانی قوتیں مثلاً تخیل، حافظہ اور اک تعقل وغیرہ۔

یہ تین طرح کی چیزیں جن کی تعداد لامتناہی ہے۔ ظاہر ہے کہ اپنی علتوں میں سے نکلی ہیں۔ یہ علتیں اپنی علتوں میں سے۔ اس طرح جتنے اوپر چڑھتے جاؤ علتیں لطیف اور تعداد میں کم بے شک ہوتی چلی جائیں گی۔ مگر ایک ایسا سلسلہ بنا رہے گا جو ختم ہونے میں نہیں آسکتا۔

مگر معلول کائنات موجود ہے۔ اس واسطے سلسلہ لامتناہی سے کام نہیں نکلتا۔ آخر میں ایک ایسا مادہ ماننا پڑے گا، جو کسی کا معلول نہیں ہے۔ بلکہ خود تینوں طرح کی چیزوں کو پیدا کرنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ یہ سائنکھیاہ والوں کی ٹول پر کرتی ہے۔ اسی کو پردھان یا اوکیت کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی مادہ غیر مشہود۔ اپنے جس خاصے سے یہ مادہ قوائے نفس کی صورت اختیار کرتا ہے، اُسے ستوگن کا نام دیا جاتا ہے۔ جس خاصے سے لطیف قوتوں کا اُسے رجوگن کا۔ اور جس خاصے سے کثیف چیزوں کا۔ اُسے تموگن کا۔ عرض پردھان ترگنا تمک ہے۔ پرنے میں تینوں گنوں کی۔ چونکہ سامیہ اوستھا یعنی حالت ہموار ہوتی ہے۔ اس واسطے سرشٹی نہیں ہوتی۔ سرشٹی کے وقت بعض گن دوسروں کو دبا کر ان پر غالب ہوتے ہیں۔ اور چونکہ اس غلبے کے درجوں کی انتہا نہیں ہے۔ اس واسطے لاتعداد اشیاء ہو سکتی ہیں۔ ستو ہلکا ہے۔ رج کر یا تمک یعنی باعث حرکت ہے اور تم بھاری ہے۔ نفس انسانی کے لحاظ سے دیکھئے تو ستو پر کاشا تمک یا گنا نامک ہے۔ رج چچھلکا آتمک اور تم بھو آتمک۔ یہ ان تینوں گنوں کی خصوصیتیں ہیں۔

پر کرتی کی حالت ہموار کو ششیتی سمجھ لو۔ اب یہ دیکھو کہ غفلت کی بنیاد سے آدمی کی آنکھ کھلے گی تو اُسے کیا احساس یا اُٹو بھو ہوگا۔ یہی کہ میں بنیاد میں جیسا پتھر بنا پڑا تھا، وہ حال تو اب نہیں ہے۔ احساس ہے۔ لیکن مخصوص احساس نہیں کہ میں کیا ہوں اور میرے گرد و پیش کیا کیا ہیں۔ اسی حالت کا نام بہت تتویا بدھی ہے۔ یہاں تم اور رج دب گئے ہیں۔ اور صرف ستوگن پردھان ہے جس کا خاصہ پرکاش ہے۔ اور یہ پرکاش سترہ یعنی قائم ہے۔ ڈانوا ڈول نہیں ہے۔ جب کسی شے کا لہجہ ہو جاتا ہے اُس وقت بھی نفس ڈانوا ڈول نہیں رہا کرتا۔ بلکہ اُسے قیام نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ بدھی ہی کی حالت ہے۔ اسی وجہ سے بدھی کو نیچے آتمک کہا جاتا ہے۔

عشق الہی کی روح

(مہاتما جیمز ایلن)

ہر ایک انسان کے دل میں نہایت پوشیدہ اور چھپی ہوئی عشق الہی کی روح ہے۔ جس کا پاک اور بے عیب جوہر غیر فانی اور ابدی ہے۔ مگر اکثر اُس عشق الہی کے اوپر اور چاروں طرف بہت سی سخت اور ناقابل گزر چیزیں جمع رہتی ہیں جن کے باعث انسان اُس کی تینک شکل سے پہنچ سکتا ہے۔ انسان میں معرفت حقیقی یہی ہے۔ یہی شے ہے۔ جو خداوند پاک سے تعلق رکھتی ہے۔ اور جو اصلی اور غیر فانی ہے۔ اور تمام چیزیں بدلتی رہتی ہیں اور غائب ہو جاتی ہیں۔ صرف یہی شے پائدار اور لازوال ہے۔ شب و روز کی لگاتار محنت سے اعلیٰ درجہ کی راست روی اختیار کر کے اس عشق الہی کو بخوبی سمجھنے ہی میں زندگی بسر کرنے اور اس سے پورا پورا ماہر ہو جانے سے انسان اسی جگہ اور اسی وقت عالم جاودانی میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور اس قسم کے انسان اور معرفت اور خداوند تعالیٰ میں ایک اتحاد پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی انسان اپنی مقدس اور ابدی فطرت کو پہچان لیتا ہے۔

اس عشق الہی تک پہنچنے، اس کے سمجھنے اور محسوس کرنے کے لئے ہر ایک شخص کو اپنے دل و دماغ پر بڑے استقلال اور محنت سے کام کرنا لازم ہے۔ اور یہ بھی ضرور ہے کہ وہ اپنے علم کو از سر نو جاری رکھے اور اپنے اعتقاد کو مضبوط رکھے۔ کیونکہ شاہد اذلی کے جاہ و جلال اور حسن و جمال کا جلوہ دیکھنے سے پہلے اُسے بہت کچھ رزائل دور کرنے اور بہت کچھ فضائل حاصل کرنے ہیں۔

جو شخص الوہیت کے درجہ تک پہنچنا چاہتا ہے، اور کامل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے بہت کچھ تکلیفیں اٹھانی پڑے گی، اور یہ قطعی ضروری ہے۔ ورنہ کوئی شخص وہ اعلیٰ درجہ کا حکم کس طرح حاصل کر سکتا ہے۔ جس کے بغیر نہ اصلی دانائی میسر آسکتی ہے، نہ الوہیت۔ جس قدر یہ شخص آگے بڑھے گا اور ترقی کرے گا۔ اس کا تمام کام کبھی کبھی بے سود معلوم ہوگا۔ اور اُس کی تمام کوششیں رائگانہ ٹھہریں گی گا ہے مابعدی کرنے سے اس شخص کی اپنے خیال میں قائم کی ہوئی ذہنی تصویر بگڑ جائے گی، اور شاید جب اُسے یہ خیال ہے کہ میرا کام تقریباً پورا ہو گیا، تو اُسے معلوم ہوگا کہ جس شے کو وہ عشق الہی کی خوبصورت شکل خیال کئے بیٹھا تھا۔ وہ بالکل نیست و نابود ہو گئی۔ اور اپنے گزشتہ تلخ تجربے کو اپنا رہنما اور معاون بنا کر اُسے از سر نو شروع کرنا ضروری ہے۔ لیکن جس شخص نے پکا ہو کر اپنے آپ کو اعلیٰ ترین ہستی کے سمجھنے میں ہمہ تن مصروف کر دیا

ہے۔ یہ شخص بالکل نہ معلوم کرے گا کہ شکست یا ناکامیابی کی شے ہوتی ہے۔ ہر قسم کی ناکامیابی ظاہری ہے اصلی نہیں۔ ہر ایک قسم کی لغزش۔ ہر ایک قسم کا تنزل یا زوال اور بار بار خود غرضی کی طرف عود کرنا۔ یہ ایک قسم کا سبق اور ایک قسم کا تجربہ ہے جس کے ذریعہ کچھ نہ کچھ دانائی کا ذرہ استخراج کیا جاتا ہے، اور اس سے کوشش کرنے والے کو اپنے اعلا مدعا کی تکمیل میں مدد ملتی ہے۔ یہ جان لینا کہ اگر ہم ہر ایک ذیل کام کو اپنے پاؤں تلے رو دے ڈالیں تو ہم اپنی برائیوں کا ایک زینہ بنا سکتے ہیں۔ اس راستہ میں داخل ہونا ہے جس سے ہم لاکلام الوہیت کے درجہ پر پہنچ سکتے ہیں۔ اور جس شخص کو یہ علم ہے، اس کی ناکامیاں۔ برتر چیزوں کے حاصل کرنے میں سیر ڈھیوں کا کام دیتی ہیں۔ اگر تم ایک دفعہ یہ سمجھو کہ تمہاری ناکامیاں تمہاری تکلیفیں اور رنج بنزلہ لسان الغیب کے ہیں۔ جو تمہیں صاف صاف یہ بتاتی ہیں۔ کہ تم میں کہاں کہاں کمزوریاں اور نقص ہیں۔ اور کہاں تم اصلی اور ایڑی رتبہ سے گر گئے ہو، تب تم برابر اپنے چال چلن کو غور سے دیکھتے رہو گے، اور ہر ایک قسم کی لغزش اور سخت تکلیف سے یا ٹھوکر سے کھا کھا کر تمہیں ثابت ہو جائے گا کہ تمہیں کہاں سے کام شروع کرنا ہے۔ اور کون سی بات تمہیں اپنے دل سے دور کرتی ہے۔ تاکہ تم اپنے دل کو خدا کی مشابہت پر اور کامل محبت کے قرب پر لے آؤ۔ اور جس قدر تم آگے ترقی کرو گے، اور دن بدن اندرونی خود غرضی سے اپنے آپ کو علیحدہ کرو گے، اسی قدر بے غرضانہ محبت رفتہ رفتہ تم پر ظاہر ہو جائے گی۔ اور جب تم حلیم اور متحمل ہوتے جاتے ہو۔ تمہارا ٹیڑھ، بد مزاجی اور غصہ تم سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اور زیادہ طاقت و انسانی خواہشیں اور تعصبات تم پر غلبہ نہیں پاتے۔ اور تم ان کے پس میں نہیں رہتے۔ اس وقت تمہیں معلوم ہوگا کہ محبت ایڑی تم میں پیدا ہوتی جاتی ہے۔ تم قرب ایڑی حاصل کرتے جاتے ہو۔ اور تم اس بے غرضانہ محبت سے دور نہیں ہو۔ جس کا حاصل کرنا امن اور جاودانی حالت کا بلنا ہے۔

محبت ایڑی یا عشق الہی اور انسانی محبت میں بڑی بھاری تمیز یہ ہے کہ عشق الہی تعصبات یا یک طرفہ محبت سے بری ہوتا ہے۔ انسانی محبت اور کل چیزوں کو چھوڑ کر ایک شے سے ہوتی ہے۔ اور جب یہ شے اس کے محبت کرنے والے کے پاس سے دور ہو جاتی ہے۔ تو اس کو بڑا سخت رنج اور بڑی بھاری تکلیف ہوتی ہے۔ عشق الہی کل کائنات پر حاوی ہے۔ اور یہ عشق کسی خاص چیز سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ اس میں شے برہیت مجموعی داخل ہے۔ اور جو شخص اپنی انسانی محبتوں کو رفتہ رفتہ پاکیزہ اور فراخ کر لیتا ہے۔ یہاں تک کہ ہر ایک قسم کے خود غرضانہ اور ناپاک خیالات قطعی قارت ہو جاتے ہیں، تو وہ شخص تکلیف اور دکھ درد سے چھٹ جاتا ہے۔ چونکہ انسانی محبتیں تنگ اور محدود ہوتی ہیں۔ اور خود غرضی پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اسی لئے یہ تکلیف کا باعث ہیں۔ جو

محبت کہ بالکل ایسی صفت اور خالص ہے کہ وہ اپنے لئے کچھ نہیں چاہتی۔ ایسی بے غرضانہ محبت سے کسی قسم کی تکلیف پیدا نہیں ہو سکتی۔ تاہم عشق حقیقی تک پہنچنے کے لئے عشق مجازی ضرور ہے۔ اور کوئی شخص عشق حقیقی میں شریک نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ اُس میں عشق مجازی یعنی پر جوش اور از حد گہری انسانی محبت نہ ہو۔ انسانی محبتوں اور انسانی تکلیفوں میں سے ہی گزر کر عشق الہی تک پہنچ سکتے ہیں اور اس کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔

فانی صورتوں کی طرح جن پر انسان مفتون ہیں۔ انسانی محبتیں بھی فانی ہیں۔ لیکن ایک اور عشق ایسا ہے جو ہرگز فنا نہیں ہوتا، اور اس کا لگاؤ ظاہری صورتوں سے نہیں ہے۔

جتنی انسانی محبتیں ہیں۔ ان سب کے مقابلہ میں انسانی نفرتیں یا عداوتیں ہیں۔ لیکن ایک ایسا عشق اور محبت بھی ہے جس کے مقابلہ میں ایسی کوئی شے نہیں ہے۔ یہ عشق الہی ہے، اور تمام قسم کے خود پرستی کے داغ و دھبہ سے بالکل پاک ہے، اور اس کی ہرک سے ہر چہار طرف نظر ہیں۔ انسانی محبتیں محبت ایزدی کی عکس ہیں اور رُوح کو اس اصلی محبت کے قریب تو کھینچتی ہیں۔ جو فکر و تکلیف اور انقلاب سے بالکل نا آشنا ہے۔

بہتر ہے کہ ماں اپنے بچے سے از حد محبت ظاہر کرے۔ جو ایک بے کس اور پھوٹی سی گوشت کی لوتھ کی مانند اُس کے سینہ پر بڑا ہوا ہے۔ اور وہی ماں جب اپنے بچے کو بستر مرگ پر پڑا ہوا دیکھے تو غم کے آنسو بہائے اور مارے رنج و الم کے تڑپ جائے۔ بہتر ہے کہ اُس کے آنسو جاری رہیں۔ اور اُس کا دل دکھے۔ کیونکہ اسی طرح سے اُس کو دنیاوی چیزوں اور خوشیوں کی چٹیل خاصیت یاد آئے گی۔ اور وہ تدریجاً ابدی اور غیر فانی اصلی محبت کے قریب تر پہنچ جائے گی۔

بہتر ہے کہ عاشق۔ بھائی۔ بہن۔ خاوند۔ بیوی سخت رنج سہیں۔ اور جس ظاہری شے پر وہ دل و جان سے قہر ہیں۔ اُس کے پھن جانے پر مایوسی اور غم کی حالت اُن پر طاری ہو جائے۔ تاکہ وہ اپنی محبت اس غیر مرئی منبع یعنی سب کے حقیقی پتا کی طرف لگائیں۔ جس میں مستمرہ خوشی اور پورا پورا اطمینان حاصل ہو سکتا ہے۔

بہتر ہے کہ مقرر، بلند نظر، حریص اور خود پسند لوگ شکست، ذلت اور تباہی اٹھائیں، اور وہ مصیبت کی ٹھلسانے والی آگ میں سے ہو کر گزریں۔ کیونکہ اسی طرح سے سرکش اور ضدی شخص زندگی کے پیچیدہ معاملہ پر غور کرنے کے لئے آمادہ ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے انسان کا دل نرم اور پاک ہو کر معرفت حقیقی کے سمجھنے کے لئے تیار ہو سکتا ہے۔

جب انسانی محبت کے دل میں رنج کا کاٹا چھتا ہے۔ اور جب دوستی اور اعتبار کے خیالات سے معمور رُوح کو تباہی کی، تنہائی اور جذباتی کے خیالات منغص کرتے ہیں۔ ایسے ہی اوقات میں دل

لا زوال اور ابدی خداوند تعالیٰ کی محبت کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور وہیں پناہ اور امن ڈھونڈھتا ہے۔ اور جو شخص اس اعلیٰ محبت میں پناہ گزین ہوتا ہے۔ وہ دکھی ہو کر مایوسی سے اُلٹا نہیں پھرتا۔ نہ وہ رنج سے آزرده ہوتا ہے، اور نہ تاریکی سے سرگردان ہوتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ مصیبت کے وقت سب لوگ اُسے چھوڑ کر چلے جائیں اور کوئی اُس کا ساتھ نہ دے۔

عشق الہی کی عظمت اور جلال صرف اُس شخص کے دل میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ جو رنج و الم اٹھا کر سدھر گیا ہے۔ اور پاک ہو گیا ہے۔ اور خدائی حالت کا نور صرف اُسی وقت دکھائی دے سکتا ہے۔ اور سمجھ میں آ سکتا ہے۔ جبکہ جہالت اور خود پرستی کے بے جان اور بے ڈول لوازم بالکل خارج ہو جائیں۔

اُسی محبت کو محبت ایزدی کہہ سکتے ہیں۔ جو ذاتی خوشی یا صلہ کی طالب نہیں۔ جو مختلف چیزوں میں کسی قسم کی تمیز نہیں کرتی۔ اور جس میں پیچھے سے دل کو دکھ درد نہیں پہنچتا۔ جو لوگ خود پرست ہیں اور بدی کی تکلیف دہ صورتوں کے گرویدہ ہیں۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ محبت ایزدی ایک ایسی شے ہے۔ جو اُس خدا سے تعلق رکھتی ہے۔ جس تک ہماری پہنچ نہیں۔ اور وہ ایک ایسی شے ہے۔ جو ہم سے دور ہے۔ اور جو ہمیشہ کے لئے ہم سے دور رہے گی، اور ہمیں کبھی میسر نہیں آئے گی۔ فی الحقیقت محبت ایزدی ہمیشہ خود پرستی سے بہت پرے ہے۔ لیکن جبکہ نفس اور دل میں سے خودی خارج ہو جاتی ہے تو بے غرضانہ محبت، اعلیٰ محبت، وہ محبت جو خداوند تعالیٰ اور مجسم نیکی سے تعلق رکھتی ہے۔ ہمیشہ کے لئے انسان کے اندر گھر کر لیتی ہے۔ اور دل کا اصلی جزو بن جاتی ہے۔ اور اس پاک محبت کا دل میں بخوبی سمجھنا ہی حضرت عیسیٰ کی وہ محبت ہے جس کا بہت کچھ ذکر اذکار ہوتا رہتا ہے۔ لیکن جس کو لوگ بہت کم سمجھتے ہیں۔ اعلیٰ اور پاک محبت روح کو گناہ سے نجات ہی نہیں بخشتی۔ بلکہ اسے اس قدر بالا تر رتبہ پر پہنچا دیتی ہے۔ کہ وہ پھر مراثی یا بیدی کی طرف ہرگز راغب نہیں ہو سکتی۔

لیکن سوال یہ ہے کہ اس قسم کی اعلیٰ اور پاک محبت کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟ اصل گیان یا راستی یا معرفت حقیقی کی رو سے اس سوال کا جواب یہی ہے اور یہی ہوگا۔ کہ پہلے تو اپنے آپ کو خالی کر اور میں تجھے بھر دوں گا۔ "عشق الہی معلوم نہیں ہو سکتا۔ جب تک خودی نازل نہ ہو جائے۔ کیونکہ خودی کا ہونا عشق سے منکر ہونا ہے۔ اور جو شے معلوم ہے۔ اُس سے ہم کس طرح منکر ہو سکتے ہیں۔ جب تک کہ خودی کو دل سے علیحدہ نہ کیا جائے۔ تب تک عشق کی خالص روح جہالت کی قیود نہ توڑے گی۔ اور اپنے جاہ و جلال میں جلوہ گر نہ ہوگی۔ مثلاً تمہارا یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ مقتول ہوئے اور پھر زندہ ہو گئے۔ میں یہ نہیں کہتا۔

کہ یہ تمہارا اعتقاد غلط ہے۔ لیکن اگر تم اس امر پر یقین کرنے سے انکار کرو کہ محبت کی پاک اور شریف روح تمہاری خود غرضانہ خواہشوں کی تاریک صلیب پر روزمرہ کھینچی جاتی ہے۔ تو پھر میں تم سے یہ ضرور کہوں گا کہ اس قسم کا یقین نہ کرنا سراسر تمہاری غلطی ہے۔ اور معلوم ہوا کہ تم نے حضرت عیسیٰ کی محبت کی اصلیت کو قطعی نہیں سمجھا۔

تم کہتے ہو کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کی محبت میں نجات کا مژہ چمک لیا ہے۔ یعنی نجات حاصل کر لی ہے۔ کیا تم نے ان باتوں سے بھی نجات حاصل کر لی ہے۔ یعنی اپنے مزاج، اپنی زور رنجی، اپنی خود بینی، اپنا ذاتی کیتہ، اپنی رائے، اور اوروں کو برا ٹھیرانے سے۔ اگر ان باتوں سے نجات حاصل نہیں کی ہے تو پھر کس چیز سے نجات حاصل کی ہے اور کس چیز میں حضرت عیسیٰ کا کایا پلٹ دینے والا عشق حاصل کیا ہے؟ جس شخص نے عشق الہی کو بخوبی سمجھ لیا ہے۔ وہ ایک نیا آدمی بن گیا ہے۔ گویا اُس کی کایا پلٹ ہو گئی ہے اور خودی کے پرانے خیالات نے اُس پر غلبہ نہیں پایا ہے۔ ایسا شخص اپنے علم، اپنی پاک، خود ضبطی، اور دلی اور کامل مشاقت کے لئے مشہور ہے۔

عشق الہی یا بے غرضانہ محبت صرف ایک تاثیر یا اعلیٰ درجہ کا جذبہ ہی نہیں ہے۔ یہ علم کی ایک ایسی حالت ہے۔ جو نبی کے تسلط اور بدی کے یقین کو غارت کر ڈالتی ہے، اور اعلیٰ درجہ کی نیکی کا آئندہ قلبی اور سرور روحانی حاصل کرتی ہے۔ جو لوگ علم الہی سے ماہر ہیں اور عشق الہی کے قائل ہیں۔ ان کے نزدیک علم اور عشق ایک چیز ہے اور دونوں لازم و ملزوم ہیں۔

حسرت

زمانے میں مجھ کو تیری جستجو ہے
بسا فقط دل میں مرے ایک ٹوہ ہے
تیرا چرچا و روزیاں گو بگو ہے
میرے دل میں بھی بس یہی آرزو ہے
بچھے بھی تو دیکھوں کہ کیا خوب ہے
جہاں ذکر تیرا ہی شام و صبح ہے
تیری ہی چین میں یہ سب رنگ ٹوہ ہے
تہاں تھا تو ہی، اب تو ہی رو برو ہے

خودی میں خدا شان آئے نظر کیوں
ترے میں سراپا ہی میں ہوں کی پوچھ

شری شانتی سرور جی شان
چند ہی گڑھ

تلاشِ حق

شری ماسوامی پری پورنا جی
رشی کشیش

جو اُس سائل کو سلا دھونڈتا ہے
اُسے دل ! تو اُس کو کہاں دھونڈتا ہے
ہر اک جسم و دل میں وہی ہے چمکتا
بلے گانہ اُس کو کبھی بھی وہ ہرگز
تھلا لڑکا بغل میں جو تو چھپا کسی نے
لگا رو کے کہنے پسر گم ہوا ہے
بچھایا بغل میں ہے تختِ جگر وہ !
سنبھل کے جو دیکھا ہے لڑکا بغل میں
وہاں باپ بیٹا تھے لیکن یہاں پر
جسے دھونڈنے کا عمل پڑ چکا ہے !

اُسے ایک دن سائل دھونڈتا ہے
وہ جگہ میں چھپا ہے کہاں دھونڈتا ہے
جسے جنگلوں میں پھرا دھونڈتا ہے
جو اُس دل سے باہر پڑا دھونڈتا ہے
اُسے گو بہ گو تو کیا دھونڈتا ہے
بہت دیر سے غمزہ دھونڈتا ہے
جسے گو بہ گو تو پھرا دھونڈتا ہے
ہوا دیکھ حیراں جسے دھونڈتا ہے
ہے مطلوب خود جو پھرا دھونڈتا ہے
وہ اس دھونڈنے میں مزا دھونڈتا ہے

ادھر بن کے طالب ادھر آپ مطلوب
عجب لطف پورن ہوا دھونڈتا ہے

خود کرشن کہتیا تو میرے پاس کھڑے ہیں
زادہا نے کہا پردہ غفلت کو الٹ کر
ویران میرا گھر ہے مگر خوف نہیں ہے
کھل جائے اگر چشم عقیدت میرے دل کی
بھولی ہے نہ بھولے گی سدا ماں کی کہانی
جہنا کے کناروں پر نہیں کیوں دھونڈ رہا ہوں
بے کس کی پکاروں کو بھلا کیوں نہیں کے
میں کیوں کہوں اوکس سے کہوں تنگ کی طا
مشکل میں دل زار کو اُمید یہی ہے
یہ سانپ مصیبت کے مجھے دس نہیں سکتے
کیوٹ نے چرن دھوکے شریام کے سمجھا

گوگل کے لبتیا تو میرے پاس کھڑے ہیں
لیلا کے رچیا تو میرے پاس کھڑے ہیں
اُچڑی کے لبتیا تو میرے پاس کھڑے ہیں
بلدیو کے بھتیا تو میرے پاس کھڑے ہیں
تندل کے چبتیا تو میرے پاس کھڑے ہیں
بنسی کے بچتیا تو میرے پاس کھڑے ہیں
گٹوؤں کے چرتیا تو میرے پاس کھڑے ہیں
ساڑھی کے بڑھتیا تو میرے پاس کھڑے ہیں
بگڑی کے بنتیا تو میرے پاس کھڑے ہیں
ناگوں کے تھتیا تو میرے پاس کھڑے ہیں
تیا کے کھتیا تو میرے پاس کھڑے ہیں

چپ چاپ قہر بیٹھا ہوں چرتوں کو پکڑ کر
آہوں کے سنیا تو میرے پاس کھڑے ہیں

میرے پاس
کھڑے ہیں

امیر اشعار دیوان پندری اس عمر

سنت سنگ کی بہماں

از قلم سنت نارائن سنگھ جی

ہم دیکھتے ہیں کہ فی زمانہ دودوان لوگ خصوصاً سنت سنگ سے نفرت کرتے ہیں۔ چند مغربی اور مشرقی علوم کی کتابیں وہ اپنے تئیں اس قابل سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ان کے پاس اب کافی روشنی ہے۔ جس میں وہ ہر ایک بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اگر وہ کسی مہاتما کی صحبت میں بیٹھتے بھی ہیں، تو نیک نیتی سے نہیں، بلکہ عجیب چینی کے لئے۔ اور جن لوگوں کو اس عجیب سے خلاصی ہوئی ہے۔ وہ اپنے دائرہٴ پیچ سے اس آتم دھن پر ڈاکہ مارنا چاہتے ہیں۔ وہ مہذب ڈاکو ہیں۔ وہ کسی قدر ظاہری عزت اور خدمت کے بدلے آتم گیان حاصل کرنے کے واسطے ہوتے ہیں۔ لیکن انہیں انجام میں دردناک ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اول تو دیر گھ درسی آتم گیانی ایسے دھبی لوگوں کے قابو آ نہیں سکتے۔ اور اگر انہیں ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ بھی جائے۔ تو وہ انہیں ان کی بھاؤنا کے مطابق پھل دیتے ہیں۔ یہ و دیا۔ جیسا کہ پنڈت وشنو شرمانے اپنی بیچ منتر نیشک میں لکھا ہے کہ بغیر عمل کے زیر قاتل ہے۔ بعینہ جس طرح نابھم شدرہ غذا معدہ میں زہر کا اثر رکھتی ہے۔ اور انواع و اقسام بیماریاں پیدا کرتی ہے۔ بعض ایسے بھی ہیں، جو کسی مہاتما کی عزت کرنا گوارا نہیں کر سکتے۔ ان کے نزدیک اُستاد دُنیا میں ہے ہی نہیں۔ وہ خود ہی اپنے محدود علم کے بھروسے اُستاد بنتا چاہتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچنے کا مقام ہے۔ جو آدمی طالب علم ہوتا پسند نہیں کر سکتا۔ وہ معلم کیسے بن جائے گا۔ جس نے متابعت نہیں کی وہ حکومت کیسے کر سکے گا؟

آزادی ہمیشہ انتہائی پابندی سے آیا کرتی ہے۔ پابندی سکھانا کام اُستاد کا ہے۔ یہ راز سینہ بہ سینہ چلا آیا ہے اور چلا جائے گا۔ کئی دودوان خود پیدا کر دے بھنور میں پڑ کر غرق ہو گئے۔ لیکن اس راز کا سراغ انہیں بل نہ سکا۔ آتم دھن زبردستی چھینا جانا نہیں سکتا۔ نہ چیرا یا جاتا ہے، نہ اس پر ڈاکہ لگ سکتا ہے، یہ روحانی کیفیت ہے۔ جو کہ روح کی ذاتی صفت ہے۔ روح مادہ سے پرے ہونے سے چوری ڈاکہ وغیرہ کی زد سے بالاتر ہے۔ اس لئے وہاں کسی کی رسائی نہیں ہے۔ ہاں وہی لوگ اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ جو خود ہی کو چھوڑ خاک و ر خاک ہو چکے ہیں۔ سنت گورو کا یجن ہے۔

لو۔ پنڈت میل زچکشی جے وید پڑھ جگ چار۔ تیرے گنتر مایا مول ہے وج ہوئے نام و سار۔
ب۔ مکھ تے پڑھنا ٹیکا بہت۔ ہر دے رام نہیں پورن رہت۔

اُرکھ۔ (۱) اسے پنڈت جین (دودوان پُرشو) اگر تم چالیس لاکھ برس چاروں ویدوں کو پڑھتے

۷ چار یوں کی عمر ۳۴ لاکھ ۷ ہزار برس ہے۔

رہو۔ تو بھی تر گئی مایا جو دکھ اور پاپ کی جڑ ہے۔ کافی چبائے گی۔ کیونکہ جب تک غوی موجود ہے۔ سروپ کی بمرتی نہیں ہو سکتی۔

(ب) منہ سے تم لوگ ٹیکا سمیت شلوک پڑھتے ہو، مگر تمہارے دل میں رام کا نواس نہیں ہے۔ بلکہ وشے و کار وہاں رہتے ہیں۔ اور تمہاری عملی زندگی پاپ کی میل سے پڑ ہے۔ پس تمہیں سچا سکھ نصیب نہیں ہوگا۔

ودیا کا پھل انکسادی ہے۔ اگر ودیا پڑھ کر انسان اپنے تئیں اونچا خیال کرے تو یہ اودیا میں تبدیل ہو جائے گی۔ ست گورہ کہتے ہیں۔ ہر دین توں سنگل کی میرے من تو آئندہ سنگل سکھ پائیے۔
اُر تھ۔ اے دل تو سب کے قدموں کی خاک بن جا۔ تو تجھے شریک (سکھ) مانسک (منگل) اور آتمک (آئندہ) خوشی حاصل ہوگی۔

ناظرین! آپ دیکھ رہے ہیں۔ کہ آج کل شر دھا بالکل گھٹ رہی ہے۔ ماں باپ، استاد اور بہاتما جنوں میں دشواری کم ہو رہا ہے۔ لوگ محض اپنی ودیا اور عقل کے سہارے چل رہے ہیں۔ لیکن بغیر شر دھا کے گیان ہونا ناممکن ہے۔ ایسا بھگوان نے گیتا (۱۹) میں کہا ہے۔

میرا منتر، اس اپیل میں دوسرے گروہ کے پریسیوں کی توجہ ویدانت کے پریو جن کی طرف قائم کرنے کا ہے۔ ان سوالات مثلاً (۱) پریم تو ایک ہے یا دو۔ (ب) سنسار اتادی ہے یا فانی (ج) عنصر چار ہیں یا پانچ۔ (د) تناسخ ہے یا نہیں۔ (س) روح موکش کے بعد لوٹ کر آتا ہے یا نہیں۔ (ص) ایشور یعنی خالق ہے یا کہ نہیں۔ ان کی بابت بحث کرنے کی چنداں ضرورت نہیں۔ جتنی کہ دکھ کی نورانی کی دوا کسی لائق اور تجربہ کار حکیم سے لے کر استعمال کرنے کی ہے۔ یہ بات کسی ودوان سے چھپی ہوئی نہیں، کہ جب تل یعنی پاپ کا بیج ہمارے دل میں ہے، ہمارا دل یکسو نہیں ہو سکتا۔ اور یکسوئی کے بغیر مہا واکہ جو کہ گیان کا متبرک بیج ہے۔ ہمارے قلب کی گندہ زمین شردے نہیں سکتا ہے۔ کیونکہ پاپ سے دکھ کا ہونا لازمی امر ہے اور دکھ روگ کا دوسرا نام ہے۔ اور روگ آدمی کوئی کام چاہے جسمانی ہو یا ذہنی ہو، پوری طرح سے سرانجام کر نہیں سکتا۔ روحانی شغل یا (آتمک سادھن) کی بات کیا ہے۔ وہ تو ان کی نسبت ہزار درجہ مشکل ہے۔ جس اگیان و مرضی جہالت کو پینڈت لوگ انادی بیان کرتے ہیں یعنی یہ ایک عار منہ قدیمی ہے، تو اس کا دور کرنا بھی مشکل ترین ہے۔ اب دکھ یعنی روگ بغیر دوا کے دور نہیں ہو سکتا اور دوا کے مختلف اوفان ہوا کرتے ہیں۔ مختلف انسانوں میں خصالتیں مختلف ہونے کے باعث مختلف اوفان تجویز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور ابتدا میں بغیر ڈاکٹر کی صلاح کے نسخہ خود تجویز کرنا کسی انسان کے لئے مشکل ہے۔ اگرچہ بعد میں خود ہی دوا کی سوچی جا سکتی ہے۔ لیکن بعض سیانے ڈاکٹر بھی دوسروں سے مشورہ لے کر اپنا علاج کیا کرتے ہیں۔ اور علاج (استعمال ادویہ) بغیر پرہیز کے سود مند نہیں ہو سکتا۔ جب تک پاپ کی میل کو صاف نہیں کیا جاتا۔

درگاہِ ایزدی میں قبولیت محال ہے۔ گورو فرماتے ہیں۔

”نانک آگے اُتم سیٹی۔ جس پا پاں پنہ دیٹی“

اُرتھ :- اے نانک تو اعلان کر دے کہ اے انسانو! خدا کی درگاہ میں عزت انہیں لوگوں کی ہے۔ جنہوں نے گناہ کے راستے سے کنارہ کیا ہے۔ توحید کے پابندوں کے لئے یہی اعلان دیگر الفاظ میں درج کیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی اس فرمانِ ایزدی سے حظ اُٹھا سکیں۔ درگاہ سے مراد اُتم ہے۔ بدیں صورت عارفین کے لئے بشارت دی جاتی ہے کہ اپنے سروپ میں سچائی کے سرلیٹ اودھکاری ہی لوگ ہیں۔ جن کا اُنتہ کرن گناہ کی کثافت سے اُگودہ نہیں ہے۔ رُوح چاہے برہم رُوپ ہے یا برہم سے جُدا ہو۔ نجات چاہے ابدی چاہے فانی ہو۔ دنیا ست ہو یا است ہو۔ پُتر جنم (تناسخ) برحق ہو یا دہی۔ تاوقتیکہ زہر سے برتن کو پاک نہ کریں گے۔ اُمرت کا اس میں رکھنے کی سعی کرنا فاصلِ احکا نہ ہے، دانشمندانہ نہیں کہلا سکتا۔ بھارت ورت کے عظیم اُشان جہاتما کی خدمت میں ایک سادھو تیرموکش اچھا کے ساتھ یعنی جس کے دل میں نجات کی خواہش غالب ہو رہی تھی (حاضر ہوئے، اور آتے ہی اوپر ویٹے ہوئے سوال پر بحث شروع کی، تو وہ روشن ضمیر برہمی بولے۔

سُنو بیٹیا! اگر کسی کو زہریلا تیر لگے اور وہ طبیب سے جو تیر نکالنے گئے۔ یہ کہے کہ جب تک مجھے تیر مارنے والے کی ذات معلوم نہ ہو۔ آیا وہ لپٹ قد تھا، دراز قد تھا، موٹا تھا، پتلا تھا، وہ کہاں رہتا ہے یا کس چیز کی تیر کی نوک بنی تھی۔ کس چیز کی کمان کی نوک بنی تھی وغیرہ وغیرہ معلوم نہ ہوں۔ تب تک میں تیر نکالنے نہ دوں گا۔ تو وہ شخص سوالوں کے جوابوں سے پہلے مر جا دے گا۔ اسی طرح سے وہ شخص جو فلسفیانہ اور دہشی سوالات میں مصروف رہے گا۔ مر جائے گا۔ اسے ان اور دیگر قسم کے سوالات کے حل سے نہ امان (مناہتی) نہ اصلی علم (تھو تھ گیان) نہ بیداری (امر جاگرت) حاصل ہوتی ہے۔ جن سے بربان پد حاصل ہو۔ طبع اُرد ہو جس کا تیر ہر ایک کے جگر میں لگا ہوا ہے۔ ضرورت اس طبیب کی ہے۔ جو اس زہریلے تیر کو نکال کر، مرہم پٹی کرے۔ جو ب روگ جائے گا تو آرام کی حالت خود بخود آئے گی۔ جو لوگ روگ کی موجودگی میں اوروگتا کی ڈینگیں مارتے ہیں، اور روگ سے انکار کرتے ہیں، وہ جُونی نہیں تو کیا ہیں؟ طالبِ نجات کو غور کرنا چاہیئے کہ کاپلی آلودگی ہے۔ شری گوتم بدھ کہتے ہیں :-

”اہو ولعب، کاپلی، بے اعتدالی، بے چینی سے بڑھ کر کوئی چیز یہاں کی طرف مائل کرتی ہے۔ مجھے معلوم نہیں، کہ ہمت سے بڑھ کر کوئی چیز ہے، جو اتنی آسانی سے بُرائی (دُکھ) سے روکتی اور نیکی (سُکھ) کی طرف لے جاتی ہے۔ ہر وقت اس مقدس اُصول کو دل میں قائم رکھو۔ دُکھ سے رہائی کے لئے سات مقدس اُصول یہ ہیں :-

۱۔ ”میری پھیلیاں، کھنڈی، نیس اور ہڈیاں، ماس اور لہو سوکھ جائیں اور سڑ جائیں تو بہتر بجائے

اس کے کر جو کچھ ثابت قدمی سے اور کوشش سے مل سکتا ہے۔ اس کے لئے اُدم کو چھوڑ دوں۔
۲۔ اے عزیز! اگر صحت نہ ہوگی، تو علم و عمل کی تکمیل کہاں ہوگی پس صحت جسمانی کے خواہش مند کو پرہیز کرنا چاہیئے کہ میں نا جائزہ حظِ نفس سے بچکر رہوں گا۔ کیونکہ یہی سب بیماریوں کی جڑ ہے۔
۳۔ اپنے جسم پر زخم ہونے سے جو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کو محسوس کرتے ہوئے طالب پرہیز کرے کہ میں کسی انسان یا حیوان کو قتل نہ کروں گا نہ اور کسی قسم کا دکھ دوں گا۔
۴۔ جو صدمہ ہمیں کسی سے دھوکہ ملنے سے پہنچتا ہے، اُسے ہمیشہ مدِ نظر رکھتے ہوئے پرہیز کرنا چاہیئے۔ کہ میں کبھی جھوٹ نہ بولوں گا اور نہ کسی کو دھوکا دوں گا۔

۵۔ جب ہمارے مال پر کوئی جابر آدمی قبضہ کرتا ہے، اس وقت جو دکھ ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ اس کا خیال کرتے ہوئے طالبِ نجات پرہیز کرے کہ میں کسی دوسرے کی چیز کو بلا اجازت ہاتھ نہ لگاؤں گا۔
۶۔ عقل ہی اندھے انسان کی روشنی ہے۔ جب عقل کا چراغ آپ نے گل کر دیا تو اندھیرے میں ٹھوکریں لگیں گی پس جو نشہ اور اشیاءِ عقل کو پرانگندہ یا کمزور کرتی ہیں۔ ان سے ہوشیار ہو کر بچنا چاہیئے اپنا گورگنوار نہ تو اپنی مدد کرنے کے ہم قابل بن سکتے ہیں۔ نہ دوسروں سے مدد حاصل کرنے کے۔
۷۔ اخلاق اعلیٰ کے معلم شری گوتم بدھ فرماتے ہیں حقیقی علم اپنی عیب جینی سے میسر ہوتا ہے۔
”اگرچہ دوسروں کی عیب جوئی آسان ہے۔ جب ہماری ذات کے خلاف کوئی جھوٹی تہمت لگاتا ہے۔ تو جو رنج ہمیں پہنچتا ہے۔ ویسا ہی رنج ہماری عیب جوئی سے دوسروں کو پہنچنا چاہیئے۔“
اس لئے طالبِ نجات کو دوسروں کی بُرائیوں سے بچنے کا پرہیز کرنا چاہیئے، اور نہ کسی پر جھوٹی تہمت لگانا چاہیئے۔ یعنی جس کا ثبوت چشم دید ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ان ہی وجہ سے انسانوں کے درمیان نفاق پڑتا ہے۔

ان سات گناہوں سے بچنا پڑا۔ انسان نجات کی سڑک پر سوار ہونے کے قابل ہوتا ہے محض کتا میں بڑھنے سے نہیں، اور نہ فلسفانہ بحث کرنے سے نجات عملی ہے محض علمی نہیں :

ناظرین ”اُدم“ نوٹ فرماؤ! داءِ رسالہ اُدم کے نہ پہنچنے کی اطلاع اسی ماہ کی ۱۵ اور ۱۶ تاریخ کے اندر دیا کریں۔
(۱) پتہ تبدیلی کی اطلاع ہمیں۔ ۲ تاریخ تک مل جانی چاہیئے، ورنہ پیریم ہونیکام ڈومہ اور نہ ہونگے۔ (۳) سالانہ چندہ
(۴) ۲۸ روپے بذریعہ منی آرڈر بھیجا کریں۔ دلی کا چیک یا بینک ڈرافٹ صرف رسالہ ”اُدم“ دلی (THE DM DELHI)
کے نام بھیجا کریں کسی ذاتی نام پر نہ منی آرڈر بھیجیں اور نہ ہی چیک۔ (۲) منی آرڈر کو بن پر اپنا نام اُدم پورا پتہ
خوشخط وصاف انگریزی میں لکھنے کی برپا کریں۔ (۵) خط و کتابت کرتے وقت یا منی آرڈر بھیجتے وقت اپنا
”میتھی“
غریب ارکی نمبر ضرور لکھا کریں :

دولت اور خوشی کا سمبندھ

از قلم بشری کانشی رام جی چاولہ

دنیا میں دولت کا ہمیشہ بول بالا رہا ہے۔ بڑے بڑے عالم، فلسفہ دان، صاحبِ فہم و ذکا ایک دولت مند کے آستانہ پر جھکتے ہیں۔ بڑے سے بڑا جرم دولت کی مدد سے چھپ جاتا ہے۔ دولت مند آدمی جہاں جائے، اُسے قدر و منزلت کی جگہ دی جاتی ہے۔ دولت سے من چاہی دنیاوی چیزیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔ دولت کی مدد سے جائز کو ناجائز اور ناواجب کو واجب ٹھہرایا جاسکتا ہے۔ دولت کے ذریعے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کی شکل دی جاسکتی ہے۔ دولت انسان کے بڑے سے بڑے عیب پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ دولت کی مدد سے ایک نحیف اور ضعیف آدمی بڑے سے بڑے شہ زوروں کو کچھاڑ سکتا ہے۔ یہ سب کچھ درست ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایک دولت مند آدمی یہ سب کچھ کر سکنے کے باوجود ضروری نہیں کہ خوش و خرم رہ سکے یا اُسے دلی سکون پر اپت ہو۔

یہ ٹھیک ہے کہ ہر زمانے میں دولت کے لئے بھاگ دوڑ ہوتی رہتی ہے لیکن یہ بھی ایک صداقت ہے کہ جتنا زیادہ پیچھا جس نے دولت کی فراہمی کے لئے کیا ہے۔ اتنا ہی وہ خوشی اور اطمینان سے دور جا پڑتا ہے۔ چونکہ فی زمانہ تو لوگوں نے حصولِ دولت کو ہی اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا ہے اور اس کو ہی اپنا دین و ایمان تصور کر لیا ہے۔ اس کے لئے ہی ساری جدوجہد ہوتی ہے۔ عزت جاتے، آبرو جاتے، نعمت جاتے، شہرت جاتے، نیند جاتے، آرام جاتے، دھرم جاتے، شرم جاتے۔ لیکن دولت مل جاتے ہیں یہی مقصدِ حیات اس دور میں سمجھ لیا گیا ہے۔ مگر ایسا کرتے وقت لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جس مقصد کے لئے دولت حاصل کی جاتی ہے۔ یعنی اس سے سکھ اور خوشی نصیب ہوگی۔ اُس سے محرومی رہتی ہے۔

بعض لوگوں کو یہ گمان ہو گیا ہے کہ اگر انسان کے پاس روپیہ ہو، تو وہ حصولِ مسرت کے تمام سامان ہتیا کر سکتا ہے۔ یعنی دولت مند انسان شکمی بھی رہ سکتا ہے اور خوش بھی۔ ان لوگوں کے اس غلط گمان کا چند زندہ مثالوں سے پتہ لگ سکتا ہے۔

فی زمانہ امریکہ سب سے زیادہ مالدار ملک ہے۔ لیکن وہاں کے لوگ اتنے اشناخت ہیں کہ کروڑوں ڈالر کی نیند کی گولیاں استعمال کر کے سونے کے قابل ہوتے ہیں۔ اس قدر دولت پاس رکھنے کے باوجود وہ سکونِ قلب سے محروم ہیں۔ وہاں سے سینکڑوں لوگ رشی کش اور دیگر مقامات کے مہاتماؤں کے پاس شانتی حاصل کرنے کا سادھن دریافت کرنے آتے ہیں۔ شخصی مثالیں بھی ایسی ملتی ہیں۔ ٹھیکے :-

راک فیلر جو کہ تیل کا یاد شاہ کہلاتا تھا۔ ایک دفعہ گرجا میں گیا۔ گرجا کی کارروائی ختم ہونے کے بعد وہ پادری کے پاس بیٹھ گیا۔ پادری نے پوچھا۔ ”آپ کی آمدنی کیا ہے؟“

”ایک منٹ میں ۳۳۳ ڈالر“ راک فیلر نے جواب دیا۔

اس سے ناظرین اس شخص کی آمدنی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کروڑوں روپیہ کی آمدنی تھی۔

چنانچہ پادری نے پوچھا۔ ”آپ تو پھر بہت خوش ہوں گے؟“

”میرے سے زیادہ دیکھی انسان شاید ہی دنیا میں کوئی ہو۔“ راک فیلر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں ہری کا دو صد پتیا ہوں اور وہ بھی دوائیاں ڈال کر۔ میں نے خاص قسم کے بکٹ بنوا رکھے ہیں۔ جو دو سے زیادہ کبھی نہیں کھا سکتا۔ نیند جی بھر کر کبھی نہیں سویا۔ تھوڑی سی بات چیت کرنے پر بھی سہر میں درد ہونے لگتا ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ کوئی میری ساری دولت لے لے لیکن مجھے روٹی کھانے کے قابل بنادے۔ تاکہ میں کھانے پینے کا لطف لے سکوں۔

اوپر مجھے شکھ ہے۔“

یہ تو ہے غیر ملک کی مثال۔ وہاں کی مثال سر ہنری فورڈ کی بھی ہے۔ لیکن اب آئیے اپنے ملک کی طرف۔ یہاں کے کروڑ پتی جیل میں ڈال دیئے گئے ہیں۔ کیونکہ کروڑ پتی ہونے کے باوجود انہوں نے ایسی بے ایمانیاں کیں، جو جرم کی نوعیت میں آگئیں۔ ان پر مقدمے چلائے گئے، اور اب وہ جیل میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ اگر دولت، خوشی یا اطمینان دے سکتی ہے، تو ان کے کروڑوں روپے جو ان کے پاس پہلے تھے، انہیں سکھی بنا دیتے۔ لیکن ان کروڑوں روپوں نے ان کی حرص اور لالچ کی آگ کو مزید تیز بھڑکایا۔ اور ان کی بے چینی نے انہیں ایسی بد عنوانیاں کرنے پر مجبور کیا۔ جو بالآخر انہیں جیل میں لے گئیں۔

اب سوال ہو سکتا ہے کہ کیا روپے کے بغیر ایک دنیا دار کا گزارہ چل سکتا ہے؟ روپے کے بغیر وہ اپنے روزمرہ کے اخراجات کا انتظام کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ واقعی ایک دنیا دار کو روپے کی ضرورت ہے۔ لیکن اتنا روپیہ جس سے اس کی روزانہ ضروریات بلا کم و کاست پوری ہو سکیں۔ اس سے زیادہ ہوگا تو وہ ضرور تکلیف دے گا۔ لیکن یہ بات پھر بھی نہ بھلائی جاوے کہ روپے سے آپ چیزیں تو خرید سکتے ہیں۔ لیکن خوشی نہیں۔ کیونکہ خوشی کے حصول کے وسائل ہیں قناعت، محنت، ایمان داری، نیک چلنی، محبت اور انکساری۔ روپے سے آپ لذت سے لذت کھانے تو خرید سکتے ہیں مگر بھوک تو نہیں خرید سکتے۔ روپے سے عینک تو خرید سکتے ہیں۔ لیکن بینائی نہیں۔

ایک اور بات بھی یاد رکھیے اور وہ یہ کہ جوں جوں دولت کی فراوانی ہوگی، دکھوں کا حال پھیلنا جائے گا۔ صرف اُسی دولت سے خوشی پر اپت ہو سکتی ہے، جو ایمان داری اور دیانت داری سے کمائی جائے۔ اور سنجیدگی اور عظمندی سے خرچ کی جائے۔ جس قدر اپنی ضرورت سے زیادہ دولت ہو، اسے خلق خدا کی بھلائی اور بہبودی کے لئے تقسیم کیا جائے۔ ایسا عمل کرنے سے وہ دکھ دینے والی نہ رہے گی۔

دولت تو ایک زہریلے سانپ کی مانند ہے جو آدمی سانپ کو پکڑنے کے طریقے کی طرح اس کو پکڑنے کا ٹھیک ڈھنگ جانتا ہے۔ یعنی اس کا درست طور پر کمانا اور جاننے پر استعمال کرنا جانتا ہے، وہ تو محفوظ ہے گا۔ لیکن جو آدمی سانپ کو ویسے ہی ہاتھ ڈال دے، تو سانپ اُس کے ہاتھ پر لپٹا جائے گا۔ اور ڈنک مار کر نیچے گرا دے گا۔ بالکل اسی طرح دولت بھی اگر اس کا ٹھیک استعمال معلوم نہ ہو، انسان کو دکھوں میں جکڑ لیتی ہے اور جان کی لاگو بن جاتی ہے۔

ہم یہ نہیں کہتے کہ ناداری اور غریبی کوئی قابلِ تحسین شے ہے۔ اور نہ ہی ہم دولت کو قابلِ نفرت چیز سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ محض دولت خوشی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ہم یہ نہیں مان سکتے اور نہ ہی تجربہ اور مشاہدہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔

دولت صرف اتنی ہو کہ انسان اپنی صحیح اور مناسب ضروریات پورا کرنے کے سلسلہ میں محتاج نہ ہو۔ دولت کی نہ تو فراوانی اچھی ہے اور نہ بالکل عدم۔ البتہ روپے کی افراط اُس کے لئے دکھ کا باعث نہیں بن سکتی، جو اسے پروردگار کی امانت سمجھے اور اسے عوام کی بھلائی کے کاموں پر خرچ کرتا چلا جائے۔ ورنہ عام حالات میں تو زیادہ دولت ایک تو سخت اور غرور پیدا کرتی ہے، اور دوسرے گناہ کی ترغیب دیتی ہے۔ خطرہ پیدا کرتی ہے اور ساتھ ہی دل کے لطیف جذبات کو پامال کرتی ہے۔ ان تمام باتوں سے انسان کی خوشی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔

لہذا آپ لوگ یہ خیال دل سے نکال دیں کہ محض دولت کا ہونا خوشی کا موجب ہو سکتا ہے۔ اکثر ممالک سے دُعا کرتے ہیں کہ اسے پروردگار! تو ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا اور نہ ہی غنی یعنی امیر۔ دولت کی زیادتی انسان کی رُوح پر بُرا اثر ڈالتی ہے۔ دولت اور وقت انسانی زندگی کی عظیم ترین چیزیں ہیں، جو انسان ان دونوں کا ٹھیک استعمال نہیں کرتا، اُس کی رُوح بیدار نہیں ہو سکتی اور وہ آدمی خوشی سے محروم رہ کر دکھی رہتا ہے۔

اس لئے دوستو! زیادہ دولت فراہم کرنے کا ضبط اپنے آپ کو نہ لگاؤ۔ ورنہ اس جلیبی کے پھیر میں پریشان رہو گے +
(آدم شمس)

تعریفی خطوط

آدرش ایڈیٹر صاحب نسکار — میرا خریدار نمبر 4188 ہے۔

رسالہ آدم میں جو مضامین بعنوان شنکاسما دھان شائع ہوتے ہیں۔ قابلِ تعریف ہیں۔ سوالوں کے جواب بڑے معقول اور To THE POINT ہوتے ہیں۔ جن کو ہر ایک معمولی عقل رکھنے والا انسان بھی آسانی سے سمجھ لیتا ہے۔ ایسے چوٹی کے لکھنے والے کبھی پڑھے گئے تھے نہ سنے گئے تھے۔ آپ شنکاسما دھان کی اپنی خوشی مجھے دی۔ پی بھوادیں۔ گویند پرکاش (دہندی) بھی بھیدیں۔ (ایم ایل پال فیروز پور جھاؤنی 22)

نیتی شک بھرتی ہری

دولت و قناعت

منظوم ترجمہ از شری سائر سنائی

غم نہیں جو علم و فن ہو جا میں دنیا سے فنا
 اور رکتا ہے تو رک جائے جہاں کا کام بھی
 ہاں مگر دولت زمانے میں ہمیں ملتی رہے
 ہو اگر دولت تو سارے کام ہوتے ہیں بخیر
 رسم و رہ سے بھی ہو واقف زود فہمی بھی ہو پاس
 ہوتی ہے حالت بدل کر اور سے کچھ اور ہی
 جب نہ ہو دولت تو سب باتوں میں آتا ہے غل
 عاقل و دانا سمجھتے رہتے ہیں اس کے حقیقت
 خوبیاں دولت پہ ہیں موقوف ساری بے کماں
 ایک عابد صحبت شاہاں میں ہوتا ہے حقیر
 علم سے عاری ہو تو کس کام کا وہ برہمن
 بے طرح ہوتا ہے رسوا خاندان کا خاندان
 دوستی باقی نہیں رہتی نہ ہو جب عاجزی
 سست ہو انسان تو ہو جاتا ہے زر کا خاتمہ
 اولاً خیرات پھر عیش و مسترت کی بہار
 جس میں ہو کر مبتلا انسان ہوتا ہے ذلیل
 پھر مقدر اس کا ہے بربادی و نکبت ضرور
 ایک ہاتھی ہو چکا ہو جوش مستی جس کا بند
 دوج کا جیب چاند بدھم سی دکھائے چاندنی
 اور جس کا دل تجویم شوق سے معمور ہو

کچھ نہیں پروا جو بیڑا ڈوب جائے قوم کا
 نیست و نابود ہو جائے خرد کا نام بھی
 خواہ حُرّات کا نہ کچھ نام و نشان باقی رہے
 پہنچ ہیں علم و ہنر دنیا میں دولت کے بغیر
 تیز تر ہوں گو کسی انسان کے سارے حواس
 ایک دولت کے نہ ہونے سے اسی انسان کی
 یہ صفت دولت کی ایسی ہے نہیں جس کا بدل
 جو بشر زور دار ہو کہتے ہیں سب اس کو شریف
 الغرض اس کا نتیجہ ہے یہی اے مہرباں!
 بادشاہ کیا ہے اگر نااہل ہو اس کا وزیر
 لاڈ سے بیٹا بگڑ جاتا ہے ہو کر بد چلن
 ہو اگر اولاد نالائق تو بے ویم و گماں
 صحبت و بد میں فنا ہوتی ہے بدیم آشتی
 ظلم سے سارے عروج و اوج ہوتے ہیں فنا
 صد رتیں ہیں تین کرتی ہے جو دولت اختیار
 تیسرا حال اس کی بربادی ہے بے وجہ و دلیل
 جب نہ ہو عشرت کا یا خیرات کا اس میں شوق
 اک تراشیدہ گہر مرد و لاور فتح مند
 موسم سرما میں تندی جو سمٹ کر رہ گئی
 ایسی عورت جو جوانی کے نشے میں چور ہو

۱۔ بات کو جلد سمجھ لینا ۲۔ دشمن ۳۔ نالائق ۴۔ عبادت کرنے والا ۵۔ خالی ۶۔ دوستی ۷۔ بلندی ۸۔ غریبی ۹۔ تراشا ہونا۔

یا وہ دانی، دان دے دے کر جو مفلس ہو گیا
اس کی کمزوری بھی ہو جاتی ہے عزت کا سبب
جب ڈبو دیتی ہے انسان کو تہی دستی کی رو
جب اُسی انسان کو کر دیتی ہے قسمت امیر
بس یہی دو حالتیں بندے کی ہیں جن کے سبب
جو سمٹ جاتی ہے اکثر بے زری کے دور میں!
اے حکومت کے نشان اے تاجدار با صفا
پرورش پھڑے کی صورت کر رعایا کی مدام
خوش رہی پر جا تو آجائیں گے دن آرام کے
اک طوائف کی طرح ہوتی ہے بدیتی راج کی!
ہے کبھی قاتل کبھی ہے رحم دل۔ طامع کبھی
مختلف حالات میں ہوتی ہے بالکل مختلف
قدر دانی علم کی خیرات و عشرت کا خیال
جب تک انسانوں میں پیدا ہوں نہ یہ اچھے صفات
بیش یا کم جو مقدر ہو چکا روزِ ازل!
اپنی قسمت سے زیادہ کچھ نہ پاؤ گے کہیں
اُسے گا پانی بقدرِ ظرف ہی ہر راہ سے
ہے قناعت کا یہی مقصد۔ کبھی چھوڑو نہ جی
کہہ رہا ہے ابر سے یوں ایک پیہا بے زباں!
تو ہے دریا دل، سخی، فیاض، سرتاپا کرم
اسے پیسے یاد رکھ نکلتے کہ ہیں یہ کام کے
ایک وہ ہیں جو گرجتے ہیں برس سکتے نہیں

ہاں فقط ایک ابر نیسیاں ہے گہر یار و سخی
چاہئے تجھ کو اُسی کے سامنے ہو ملتجی

(باقی پھر)

الغرض اس حال میں کمزور جو کوئی ہو!
نیک نامی کا وسیلہ اور شہرت کا سبب
ڈھونڈتا ہے مفلسی میں سیر یا دو سیر جو
اچھی اچھی نعمتوں کو وہ سمجھتا ہے حقیر
اُس کو بلتا ہے یہاں ادنیٰ و اعلیٰ کا لقب
پھیل جاتی ہے وہی شے برتری کے دور میں
چاہتا ہے تو اگر گاؤں زمیں کو دو ہسنا
جس سے دنیا تجھ کو سمجھے نیک طینت نیک نام
یہ زمیں پھل پھول دے گی مختلف اقسام کے
سخت دل جھوٹی کبھی تو راست گو شیریں کبھی
ہے کبھی رہ زن کبھی مہر و وفا کی مدعی
جس طرح گلزار میں ہوتے ہیں سب گل مختلف
برہمن کی پرورش اور اُس کی خدمت کا خیال
صحبت شاہاں بھی حاصل ہو تو ہے بے سود بات
وہ ہر صورت بے گاہے تر و د بے خلل
کان زر پہ بھی پہنچ جاؤ تو کچھ حاصل نہیں
تم گھڑا چاہے سمندر سے بھر دیا چاہے سے
اہل زر کے سامنے دامن نہ پھیلاؤ کبھی
میری ہستی کا سہارا ایک تو ہے بے لگاں
پھر ہے کیوں دستِ طلب کا منتظر اے محترم
اب رہتے ہیں فلک پر مختلف اقسام کے
ایک جو بارش سے بھر دیتے ہیں دانان نہیں۔

مہا بھارت کا ایک سین درون آچار یہ سنگرم

درون آچار یہ کو سینا پتی ہوئے یہ پانچوان دن تھا۔ وہ جوش میں بھرے ہوئے پنچالوں کا سنگھار کر رہے تھے۔ پنچالوں کو مرتے اور درون آچار یہ کو پرل ہوتے دیکھ پانڈوؤں کو بڑا بھنے ہوا۔ انہوں نے فتح کی آشا چھوڑ دی۔ انہیں سند ہیہ ہونے لگا۔ کہ یہ مہان استرویتا آچار یہ کہیں ہم سب لوگوں کا ناش نہ کر ڈالیں۔

پانڈوؤں کو بھنے بھیت دیکھ شری کرشن جی منسنے لگے اور ہنس کر کہنے لگے۔ "پانڈوؤ! درون آچار یہ دھنروں میں سرور سریشٹھ ہے۔ اُن کے ہاتھ میں جب تک دھنش ہے۔ تب تک اندر وغیرہ دیوتا بھی یہی چیت سکتے۔ جب یہ ہتھیار ڈال دیں تبھی کوئی منش انہیں مار سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اشوتھاما کے مارے جانے پر یہ یدھ نہیں کریں گے۔ اس لئے کوئی جا کر انہیں اشوتھاما کی مریٹو کا سماچار ستائے۔"

سب لوگوں نے اس سے اتفاق کیا۔ یدھشٹر نے بھی بڑی مشکل سے اسے مانا۔ مالوہ کے راجہ اندرورا کے پاس ایک اشوتھاما نامی ہاتھی تھا۔ اس ہاتھی کو بھیج سین نے گدا سے مار ڈالا اور پھر درون کے پاس آکر زور زور سے کہنے لگا۔ "اشوتھاما مارا گیا" من میں اس ہاتھی کا خیال کر کے یہ جھوٹی خبر اڑا دی۔

ادھر کھگدان کرشن نے یہ سوچا کہ آچار یہ درون اب پرہتوی پر پانڈوؤں کا نام و نشان بھی نہیں رہنے دیں گے۔ تو انہوں نے دھرم راج سے کہا۔ "اگر درون کرو دھ میں بھر کر ادھادون اور یدھ کرتے رہے۔ تو میں سچ کہتا ہوں کہ تمہاری سینا کا سر و ناش ہو جائے گا۔ اس لئے تم درون سے ہم لوگوں کو بچاؤ۔ دوسروں کی پران رکھشا کے لئے اگر کبھی جھوٹ بولنا پڑے۔ تو اس سے بولنے والے کو پاپ نہیں لگتا۔"

بھیم کی بات مان کر اور شری کرشن جی کی پریرنا سے یدھشٹر ویسا کہنے کو تیار ہو گئے۔ وہ جھوٹ کے بھنے سے ڈوبے ہوئے تھے تو بھی وجہ میں آسکتی ہونے کے کارن درون آچار یہ سے "اشوتھاما مارا گیا۔ یہ شیداؤنی آواز" کہہ کر "کنو ہاتھی" یہ شیداہستہ سے کہہ دیئے۔ اس سے پہلے یدھشٹر کا رتھ پرہتوی سے چار انگلی اونچا ہا کرتا تھا۔ اس دن وہ استیہ منہ سے نکلتے ہی رتھ زمین پر چلنے لگا۔ مہارٹھی درون یدھشٹر کے مکھ سے یہ بجن سنگر تیر شوک سے بیڑت ہو چوین سے نراش ہو گئے۔ درون آچار یہ نے دھنش نیچے ڈال دیا، اور اپنے پکٹس کے یو دھادوں سے پکار کر کہا۔ "کرن، کربا آچار یہ اور درو دھن؟ اب تم لوگ خود ہی پڑھ کر دو۔ یہی تم سے میرا بار بار کہنا ہے۔ اب میں استروں کا تیاگ کرتا ہوں۔" یہ کہہ کر انہوں نے اشوتھاما کا نام لے لے کر پکارا۔ پھر سارے استر شستروں کو پھینک کر وہ رتھ کے پچھلے بھاگ میں بیٹھ گئے، اور سب پرانیوں کو نڈرتا کا دان دے کر دھیان مگن ہو گئے۔ (درون ہرب سماپت)

مہا بھارت کا ایک درشتیہ

کوروؤں کا ڈر کے مارے بھاگ جانا۔ پتا کی مریٹو سن کر اشو تھاما کا
کرو دھ اور نارائن استر کا پر یوگ کرنا

سنجے کہتے ہیں۔ ”مہاراج! ددو ن آچاریہ کے مارے جانے کے بعد کوروؤں کو بڑا شوک ہوا۔
اُن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ لڑنے کی ہمت ٹوٹ گئی۔ وہ ولاپ کرتے ہوئے آپ کے پتر در یو دھن
کو گھیر کر بیٹھ گئے۔ در یو دھن سے وہاں کھڑا نہ رہا گیا۔ وہ بھاگ کر وہاں سے چلا گیا۔ آپ کی سینا بھوک پیاس
سے دیا کل ہتی۔ سب کے چہرے درد پر ڈگئے تھے۔ ددو ن کی مریٹو سے سب پر جیسے چھا گیا تھا۔ اس لئے سب
بھاگ گئے۔ گاندھار راج شکتی، سوت پتر کرن، مدر راج شلتیہ، آچاریہ کرپ اور کرت درما بھی اپنی اپنی
سینا کے ساتھ بھاگ چلے۔ دوشاسن بھی آچاریہ کی مریٹو سن کر گھبرا گیا تھا۔ اس لئے وہ بھی ماتھیوں کی
سینا لے کر بھاگ گیا۔ بچے ہوئے سنہتا کوں کو شو شرما بھی لے کر بھاگ گیا۔ اس پر کار آپ کی سینا نے
بھیت ہو کر بھاگی جا رہی تھی۔ اس وقت اشو تھاما نے در یو دھن کے پاس آکر کہا۔ ”بھارت! تمہاری
سینا بھاگی جا رہی ہے۔ تم اسے روکنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ آج تم اتنے اُداس کیوں ہو؟ پہلے تو
سینا کی ایسی دشا کبھی نہیں دیکھی گئی۔ بتاؤ تو کس مہاراج کی مریٹو ہوئی ہے جس سے تمہاری سینا میں
بھگدڑ مچ گئی ہے؟“

ددو ن پتر کا یہ پرشن سن کر بھی در یو دھن اُس شوک سما چار کو منہ سے نہ نکال سکا۔ صرف اُس کی
طرف دیکھ کر آنسو بہا تا رہا۔ اس کے بعد اشو تھاما نے کہا ”آچاریہ سے کہا۔ ”آپ ہی سینا کے بھاگنے
کا کارن بتا دیجیئے؟“

تب کہ پا آچاریہ دھیرج دھیرج دھیرج کر اشو تھاما کو ددو ن کی مریٹو کا سما چار سناتے لگے۔ انہوں نے کہا۔
”ہم لوگ ددو ن کی رہنمائی میں پنجالوں سے یدھ کر رہے تھے۔ اُس یدھ میں جب بہت سے کورو
لو دھاتے گئے، تو تمہارے پتا نے کورو دھ میں ہر کر برھم استر پر گٹ کیا اور بھل تائی بانوں سے ہزاروں
سے ہزاروں شستروں کا صفایا کر دیا۔ جو بھی سامنے آیا، وہ نشٹ ہو گیا۔ پانڈو، پنجال، مہتسیہ، سرکیچے
سینا کی بہت سی تعداد ماری گئی۔ تب پنجال بھاگ کھڑے ہوئے۔ اُن کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ تب پانڈوؤں

کے پرم ہتیشی شری کرشن نے کہا۔ "یہ آچار یہ دُرون منشوں سے کبھی جیتے نہیں جا سکتے۔ اندر بھی نہیں جیت نہیں سکتا۔ اس لئے کوئی جا کر اشد تھما مارا کی مرٹو کی جھوٹی خبر سنا دو۔" یہ بات سب نے مان لی۔ لیکن ارجن کو پسند نہ آئی۔ "یہ دھشٹر نے بھی بڑی کھٹائی سے قبول کیا۔ بھیم سین نے شراتے شراتے تمہارے پتا کے پاس جا کر کہا۔" اشد تھما مارا گیا۔ پر انہوں نے اس پر دوشو اس نہیں کیا۔ اسی دُرون میں بھیم سین نے مالوہ کے ایک اشد تھما مانا ہی ہاتھی کو مار ڈالا۔ اُسے یہ دھشٹر نے بھی دیکھا۔ دُرونا نے یہ یقین کرنے کے لئے یہ دھشٹر سے پوچھا۔ کہ اشد تھما مارا گیا یا نہیں؟ جھوٹ بولنے میں کتنا دوش ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی یہ دھشٹر نے کہہ دیا۔ "اشد تھما مارا گیا۔ لیکن ہاتھی" آخری شبہ انہوں نے اپنی آہستہ سے کہے۔ جنہیں تمہارے پتا سن نہ سکے۔ تمہاری مرٹو کا یقین ہو جانے پر وہ اُداس ہو گئے۔ اُن کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ انہوں نے استر شتر تیاگ کر سما دھی لگالی۔ اُسی وقت دھرشٹ دیومن نے پاس جا کر بائیں ہاتھ سے اُن کے کیش پکڑ لئے اور تلوار مار کر اُن کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ سب یو دھا پکار پکار کر کہہ رہے تھے کہ انہیں نہ مارو۔ ارجن تو رتھ سے اتر کر اُس کے پیچھے دوڑے بھی اور بازو اٹھا کر کہتے رہے کہ آچار یہ کو زندہ ہی اٹھا لاؤ۔ مارومت۔ اس پر کار سب لوگ منع کرتے ہی رہے۔ لیکن دھرشٹ دیومن نے بڑی پھرتی سے اُن کا سر کاٹ لیا۔ اُن کے مارے جانے پر ہمارا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ اس لئے بھگدڑ مچ گئی ہے۔

راجن! یہ شوک سماچار سن کر پہلے تو اشد تھما مارو پڑا۔ ٹپ ٹپ آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ مگر پھر وہ کرودھ سے بھر گیا۔ بار بار آنکھوں سے آنسو بہاتا ہوا وہ دریودھن سے بولا۔ راجن! میرے پتا نے ہتھیار ڈال دیئے تھے، تو بھی اُن دُرشٹوں نے انہیں مار ڈالا۔ یہ دھشٹر نے بھی جو بیچ کرم کیا ہے۔ اُسے بھی سن لیا۔ میرے پتا اُن میں مرے ہیں، وہ ضرور ویروں کے لوگ ہیں گئے ہیں۔ اس لئے اُن کے لئے مجھے شوک نہیں ہے۔ لیکن یوگ سما دھی میں بیٹھنے پر بھی جو انہیں کیش پکڑ کر سب سینا کے سامنے تلوار کے گھاٹ اتار کر اُن کا گھور ایمان کیا گیا ہے۔ یہ میرے سینے کو جلا رہا ہے۔ مجھ جیسے پتر کے زندہ رہتے انہیں یہ دن دیکھنا پڑا۔ دُشٹ دھرشٹ دیومن نے جو میرا ایمان کر کے یہ بیچ کرم کیا ہے۔ اُس کا بھل اُسے جلدی ہی بھگتنا پڑے گا۔ یہ دھشٹر بھی کتنا جھوٹا ہے۔ جس نے بہت بڑا انیاٹے کر کے جھل سے میرے پتا کو ہتھیار ڈلو کر مروا ڈالا ہے۔ اُس کا آج یہ پرتھوی خون پئے گی۔ آج میں اپنے ستیہ اور پن کریموں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سمپورن پنچالوں کا سنگھار کیئے پنا بالکل زندہ نہیں رہوں گا۔ جیسے بھی ہو سکے۔ ان پنچالوں کا ناش کروں گا۔ کھوڑا کو مل کرم کر کے بھی دھرشٹ دیومن کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پنچالوں کا سر و ناش کیئے پنا میں شانتی نہیں پاسکتا۔ سنسار کے لوگ پتر کا منا اس لئے کرتے ہیں کہ اس

لوک کے اور پرلوک کے مہان بھے سے پتا کی رکھشا کرے گا۔ لیکن میں تو زندہ ہوں۔ اور میرے پتا کی اس طرح دُور شا کر کے مرتیوں کی گئی ہے۔ دھکا رہے میرے دوہے استروں کو۔ دھکا رہے میری ان بھیاؤں کو اور پر اکرم کو۔ اب میں ایسا کام کروں گا۔ جس سے پرلوک داسی پتا کے رن سے مکت ہو جاؤں۔ بشریٹھ پرش کو اپنے منہ کھیں اپنی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ تو بھی اپنے پتا کا اس طرح قتل ہونا مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ اس لئے اپنا پر اکرم کہہ کر سناتا ہوں۔ آج شری کرشن اور پانڈو میرا پر اکرم دیکھیں گے۔ میں اُن کی ساری سینا کوڑی میں بلا کر قیامت کا منظر پیش کر دوں گا۔ رن بھومی میں رتھ پر بیٹھ کر یدھ کرتے ہوئے کو آج مجھے اندر، کبیر اور دن بھی نہیں جیت سکتے۔ سنسار میں مجھ سے یا ارجن سے بڑھ کر دوسرا کوئی استر دیتا نہیں ہے۔ میں ایک استر جانتا ہوں، جسے نہ شری کرشن جانتے ہیں اور نہ ارجن۔ بھیم سین، یدھشٹر، بکلی، سہادیو، دھرشٹ دیومن اور شکھندی وغیرہ کسی کو بھی اُس کا گمان نہیں ہے۔ پہلے کی بات ہے۔ میرے پتا نے بھگوان نارائن کی پوجا کی تھی۔ نارائن بھگوان نے پرستن ہو کر جب دُور مانگنے کو کہا، تو میرے پتا نے نارائن استر اُن کی پوجا کی نارائن نے وہ استر دے کر کہا، کہ اس استر کے پر بھاؤ سے کوئی نہیں یدھ میں نہیں جیت سکتا۔ لیکن برہمن! اس کا پر لوگ کبھی کسی مہان سنکٹ پڑنے پر ہی کرنا۔ کیونکہ یہ استر شتر کا ناش کئے بغیر نہیں لوٹتا۔ جس کو نہ مارنا ہو، اُسے بھی مار ڈالتا ہے۔ اس کو شانت کرنے کے اُپائے یہ ہیں۔ شتر و اپنا رتھ چھوڑ کر اُتر جائے۔ ہتھیار نیچے ڈال دے اور ہاتھ جوڑ کر اُن کی شرن میں چلا جائے۔ اس کے علاوہ اور کسی اُپائے سے اُس کا نوارن نہیں ہوتا۔“

یہ کہہ کر انہوں نے استر دیا، اور میرے پتا نے اُسے لے کر مجھے بھی اس کا پر لوگ سکھا دیا۔ بھگوان نے استر دیتے وقت یہ بھی کہا تھا۔ کہ تم اس استر سے انیکوں دوہے استروں کا ناش کر سکو گے اور سنگرام میں بڑے تیجسوی دکھائی دو گے۔ ایسا کہہ کر بھگوان اپنے پریم دھام کو چلے گئے۔ یہ نارائن استر اپنے پتا سے مجھے ملا ہے۔ اس سے میں یدھ میں پانڈو پنچال اور سرجنئے ویروں کو سینا سمیت مار ڈالوں گا۔ ساری پانڈو سینا کا ہی صفایا کر ڈالوں گا۔ برہمن اور گورو اودھو ہی دھرشٹ دیومن کو زندہ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔“

اشوتھما کی بات سن کر روٹل کی بھاگتی ہوئی سینا لوٹ پڑی۔ سبھی مہار تھیوں نے بڑے بڑے شکھ بچاے شروع کئے۔ بھیری اور نقارے بجنے لگے۔ آکاش اور پرتھوی گونج اُٹھی۔ اُس بھینکر ناؤ کو سن کر پانڈو مہار تھی اکٹھے ہو کر صلاح کرنے لگے۔ اتنے میں اشوتھما نے آجمن کر کے دوہے نارائن استر پر گٹ کیا۔

ارجن کا یدھشٹر کو الٹا دیتا، بھیم کا کرو دھ، دھرشٹ دیومن کا درونہ کے دشنے میں درجن بولنا اور ساہی اور اُس کا جھکڑا ہو جانا

سنجے کہتے ہیں :- مہاراج نارائن استر کے پر گٹ ہوتے ہی بادلوں سمیت ہوا کے جھونکے اُٹھنے لگے۔

پناہ دلوں کے ہی گرجنا ہونے لگی۔ پرتھوی کانپنے لگی، سمندر میں طوفان اُگیا۔ بڑی بڑی ندیوں کی دھارا اُلٹی طرف کو بہنے لگی۔ پرتوں کے شکھر ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اُس گھور استر کو دیکھ کر دیوتا دانو اور گندھروؤں پر بھاری بھے جھا گیا۔ سب راجہ لوگ بھے کے کارن تھرا اُٹھے۔

دھرت راتھر نے اُچھا۔ سنجے، اُس وقت پانڈوؤں دھرشٹ دیومن کی رکھشا کے لئے کیا وچار کیا؟ سنجے نے کہا:۔ کورو سینا کا سنگھنا دشن کریدھشٹ ارجن سے بولے۔" دھنجے! دھرشٹ دیومن سے آچار یہ درمن کے مارے جانے پر کوروؤں کو اپنی وجہ کی آسانہ رہی تھی۔ وہ اپنی اپنی جان بچانے کے لئے بھاگ گئے تھے۔ اب دیکھتے ہیں، کہ کورو ویر پھر لوٹ آئے ہیں۔ کس نے انہیں دھیرج دے کر لوٹایا؟ اس کے مارے میں تمہیں اگر کوئی پتہ ہو، تو بتاؤ۔ ایسا جان پڑتا ہے کہ درون کے مارے جانے سے کوروؤں کا پکشلے کر سکتا اندریدھ کرنے آرہے ہیں۔ اُن کا بھیرو نادسنگھ ہمارے بھتی گھبرائے ہوئے ہیں۔ سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ کون مہار بھتی ہے۔ جو کورو سینا کو لوٹا کر لے آیا ہے؟

ارجن بولے:۔ جس ویر نے جنم لیتے ہی اُچھ شروا کے سمان ہنہنا تا شروع کیا تھا۔ جسے سن کر یہ پرتھوی کانپ اُٹھی اور تینوں لوک کانپنے لگے تھے۔ اُس آواز کی وجہ سے عین کا نام اشوتھما مارکھا گیا تھا۔ یہ وہی شور ویر اشوتھما کورو سینا کو لوٹائے سنگھنا د کر رہا ہے۔ دھرشٹ دیومن نے اتاتھ کی طرح جن کے کیش پکڑ کر مار ڈالا تھا۔ وہ اُن کا ہی پتر اپنے پتا کا بدلہ لینے کے لئے آرہا ہے۔ آپ نے بھی راج کے لوہ میں جھوٹ بول کر کورو کو دھوکا دیا۔ دھرم کو جانتے ہوئے بھی یہ مہان پاپ کیا۔ آچار یہ لے یہ سمجھا تھا کہ "پانڈو نندن میدھشتر سب دھرموں کے گیتا ہیں۔ میرے شش ہیں۔ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔" اسی بھروسے انہوں نے آپ کا دشواس کر لیا۔ لیکن آپ نے ستیہ کی آڑ لے کر سراسر جھوٹ کہا۔ "ناتھی مارا تھا۔" لیکن اشوتھما کا مرنا بتا دیا۔ پھر وہ ہتھیار ڈال کر بیہوش ہو گئے۔ اُس وقت انہیں جتنی دیا کلتا تھی۔ وہ آپ نے دیکھ ہی لی تھی۔ پتر کے پریم میں شوک منگن ہو کر جو بیتھ سے بنگھ ہو چکے تھے۔ آپ نے سنان دھرم کا اتاد کر کے ایسے گرد کو بھی شتر سے مروا ڈالا۔ اشوتھما اپنے پتا کی موت سے کورو دھ میں بھر گیا ہے۔ اور وہ دھرشٹ دیومن کو آج موت کے گھاٹ اُتار دینا چاہتا ہے۔ نہتے گرد کو بے رحمی سے مروا کر اب آپ اپنے منتر یوں کے ساتھ اشوتھما کا مقابلا کرنے جائیے۔ شکتی ہو تو دھرشٹ دیومن کی رکھشا کیجئے۔ میں تو سمجھتا ہوں۔ کہ ہم ساتھ اشوتھما کا مقابلا کر کے جیت سکتے ہیں۔ میں بار بار منع کرتا رہا۔ لیکن اُس نے شش ہونے پر سب لوگ مل کر بھی دھرشٹ دیومن کو نہیں بچا سکتے۔ میں بار بار منع کرتا رہا۔ لیکن اُس نے شش ہونے پر بھی گرد کی ہتیا کر ڈالی۔ اس کی وجہ یہ ہے۔ کہ اب ہم لوگوں کی مرثیہ کا سے اُگیا ہے۔ اسی لئے ہی ہماری بدھی بھرشٹ ہو گئی ہے۔ تبھی تو ہم نے یہ گھور پاپ کر ڈالا ہے۔ جو پتا کی طرح ہم سے پیاد کرتے تھے۔ اور جو دھرم درشتی سے بھی ہمارے پتا ہی تھے۔ من گرد دیو کو اس کھشن گھنگر راج کے لئے ہم نے مروا ڈالا۔ دھرت راتھر نے انہیں پتروں کے ساتھ ہی سارا راج سوئپ دیا تھا۔ وہ سدا اُن کی سیوا کرتے

تھے۔ لیکن ہونے پر بھی آچار یہ جھٹھے اپنے پتر سے پڑھ کر پیار کیا کرتے تھے۔ اوہو! میں نے بڑا جھینگر پاپ کیا۔ جو راج سکھ کے لوبھ میں پڑھ کر گرو کی ہتیا کر ڈالی۔ میرے گرو دیو کو یہ وشواس تھا۔ کہ ارجن میرے لئے پتا بھائی، استری، پتر اور پرانوں کا بھی تیاگ کر سکتا ہے۔ لیکن دھکارتے میرے لالچ کو اوہ مارے جارہے تھے اور میں چپ چاپ تماشا دیکھتا رہ گیا۔ ایک تو وہ بزرگ تھے، دوسرے برہمن، اور تیسرے گرو تھے۔ اس پر بھی وہ اپنے شستر تیاگ چکے تھے۔ اور لوگ سما دھی میں بیٹھے چڑھے تھے۔ اس اوستھیا میں راج کے لئے اُن کی ہتیا کرائی گئی۔ اب اس زندگی سے تو خود کشی کر کے مرجانا ہی بہتر ہے۔" ارجن! ارجن کی بات سن کر سب چپ رہ گئے۔ کوئی نہ جواب دے سکا۔ تب مہا بابو بھیم گرو دھ میں بھر کر پونے۔

ارجن! بنیادی مٹی اور اتم برہمن کی طرح تم بھی دھرم اپدیش کرنے لگے ہو۔ جو سنکٹ سے اپنی اور دوسروں کی رکھشا کرتا ہے۔ سنگرام میں شتر وں کا مارنا ہی جس کا مکھیہ کرتو یہ ہے۔ جو استریوں اور ست پریشوں پر کھشماوان ہے۔ وہ کھشتری جلدی ہی دھرم، عزت اور دولت کو حاصل کرتا ہے۔ کھشتر دھرم کے گیاتا ہونے پر بھی آج تم مورکھوں کی بات کرنے لگے ہو۔ تمہیں شو بکھا نہیں دیتی۔ تات! تمہارا من دھرم میں لگا ہوا ہے۔ تمہارے اندر دیا ہے۔ یہ بہت اچھا ہے۔ لیکن دھرم میں رہنے پر تمہارا راج چھین لیا گیا۔ شتر وں نے درویدی کو سمجھا میں لا کر اُس کے کیش کھینچ کر کھڑو ایمان کیا۔ اور ہم سب لوگ مٹی جنوں جیسے بستر دھارن کر کے تیرہ سال بن میں بھٹکنے پر مجبور کر دیئے گئے۔ کیا ہمارے ساتھ یہ برتاؤ مناسب تھا؟ یہ سب باتیں سہن کرنے یوگیہ نہ تھیں۔ لیکن پھر بھی ہم نے سہن کر لی ہیں۔ ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے۔ وہ کھشتر دھرم کے اندر رد کر ہی کیا ہے۔ شتر وں کے اُس انیائے کو یاد کر کے آج میں تمہاری سہاٹا سے اُنہیں مار کر اڑوں گا۔ میں گرو دھ میں بھر کر اس پر حقوی کو پھاڑ سکتا ہوں، پر بقول کو توڑ کر بکھر سکتا ہوں۔ اپنی بھاری گدا سے بڑے بڑے برہت جیسے اونچے برکتوں کے ٹکڑے کر سکتا ہوں۔ اندر وغیرہ دیوتا، انس رکیش اور گندھرو مل کر بھی آجائیں، تو انہیں مار مار بھگا دوں گا۔ اپنے بھائی کے ایسے پراکرم کو جان کر بھی تمہیں اشو تھما سے بچنے نہیں کرنا چاہیئے۔ تم سب بھائیوں کے ساتھ یہاں کھڑے رہو۔ میں اکیلا ہی گدا ہاتھ میں لے کر شتر وں کو مار ڈالوں گا۔

بھیم سین کے ایسا کر لے پر دھ شتر دلیون لولا۔ "ارجن! ویدوں کو پڑھنا اور پڑھانا، یگیہ کرنا اور کرانا، دان دینا اور دان لینا۔ یہ ہی چھ دھرم برہمنوں کے لئے پرستھہ ہیں۔ ان میں سے کس کرم کا پالن دون آچار یہ کرتے تھے؟ جو برہمن کہلا کر بھی دوسروں پر مایا کا پر لوگ کرتا ہے۔ اُسے اگر کوئی مایا سے ہی مار ڈالے، تو کیا دوش ہے؟ تم جانتے ہو کہ میری پیدائش ہی اس کام کے لئے ہوئی تھی۔ پھر بھی مجھے گرو ہتیا را کیوں کہتے ہو؟ جو گرو دھ بھر کر برہمن استر نہ جاننے والوں کو بھی

برہم استر سے نشٹ کرتا ہے۔ اُسے جس طرح بھی ہو سکے، کیوں نہ مار ڈالا جائے؟ انہوں نے دوسرے کے لئے میرے بھائیوں کے مُرتک کاٹے تھے۔ اس لئے اُس کے بدلے اُن کا مُستک کاٹ کر بھی میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ راجہ بھگت تمہارے پتا کے مُتر تھے۔ انہیں مار کر جیسے تم نے ادھرم نہیں کیا۔ ویسے ہی میں نے بھی دھرم سے ہی شتر کا قتل کیا ہے۔ جب تم اپنے پتہ کو بھی دیکھ میں مار کر دھرم کا پالن سمجھتے ہو، تو میں نے جو پانی شتر کا سنگھار کیا ہے، اُسے ادھرم کیوں کہتے ہو؟ بہن دودھی اور اُس کے پتروں کا خیال کر کے میں تمہارے ان کھٹور شبدوں کو سہہ رہا ہوں۔ اس میں اور کوئی کالک نہیں ہے۔

”ارجن! نہ تو تمہارے بڑے بھائی جھوٹے ہیں اور نہ میں ہی پانی ہوں۔ دُرون آچار یہ اپنے ہی اپہادھ کی وجہ سے مارے گئے ہیں۔ اس لئے چل کر دیکھ کرو“ (باقی پھر)

نوائے وقت

از شری ہری چند جی اگر وال جگر اڈوں منڈی

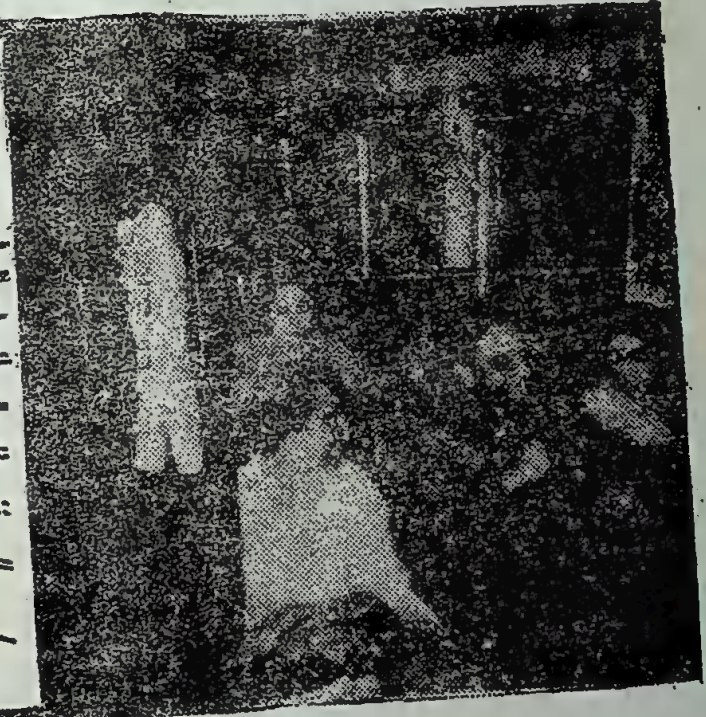
نہ بلبِل کو ہے اب چمن سے محبت
نہ بچوں کے دل میں بڑوں کی سعادت
کبھی آدمی میں نہیں آدمیت
دھرم اور کرم اور شرم اور محبت
کریں تو کریں کیا کسی سے شکایت
نہ محفوظ عزت۔ نہ محفوظ دولت
نہ باقی رہی اب تو چینے کی ہمت

گلوں میں رہی نہ وہ پہلی نزاکت
نہ بڑھے دلوں میں ہے بچوں کی الفت
ہیں مگر و فریب اب نشانِ شرافت
زمانے سے گویا ختم ہو چکے ہیں
جیسے دیکھو حرص و ہوا کا ہے بندہ
ہوا آج انساں ہے شیطان سے بندہ
مثایا ہمیں اپنی ناکامیوں نے

جو تھی بات سچی ہری نے سنا دی
نہیں جھوٹ کہنے کی اُن کو تو عادت

ایک ملک — ایک قوم

وہ مل کر کام کرتے ہیں:

ریل گاڑی کے ڈبے میں —

گورنام سنگھ مدراس جانے والی گاڑی میں سوار ہے۔
وہ کاردار کے سلسلے میں وہاں جا رہا ہے۔ سفر لمبا ہے مگر مختلف پریواروں کے ساتھ بات چیت میں
سفر کی اگتا ہٹ کم ہو جاتی ہے۔ یہ پریوار مختلف مقامات کو جا رہے ہیں۔ کوئی ناگیور جا رہا ہے۔
کوئی حیدرآباد۔ تو کوئی دجے واٹ۔ نیلور۔ اور تریکور اپلی۔
وہ آپس میں مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ مگر گورنام سنگھ کے ساتھ وہ دوستی کی زبان بولتے ہیں۔
دوستی کیسی قسم کی حد بندی کو نہیں مانتی۔

حد بندیاں نئے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں > ان کو دور کرنے میں مدد کیجئے

قسط ۲

ستی مدالسا

از قلم حکیم ریس اس جی مضطر

بستی پتشی کے دھرم کے بارے میں کنڈلا کا اپدیش

اس کے بعد کنڈلانے سکھی سے کہا۔ سونکھی تم جیسی سوشیلا کا۔ راجکمار برت دھوج کے ساتھ بواہ کر کے میرا منور پتھ پھل ہو گیا۔ اب میں نچت ہو کر تپ کر سکوں گی۔ اور تیر تھوں کے جل سے اپنے بپوں کو دھو ڈالوں گی۔ جس سے پھر میری ایسی حالت نہ ہو۔ اس کے بعد جانے کی تیاری کر کے کنڈلانے راجکار برت دھوج کو بھی اشیر باد دی اس وقت وہ اپنی سکھی کے پیار کی وجہ سے گدگد ہو رہی تھی۔ اس نے برت دھوج کو مخاطب ہو کر کہا۔

کنڈلا۔ پر بھو۔ آپ کی بدھی بہت بڑھی چڑھی ہے آپ جیسے گیا فی مہا انو بھاؤں کو کوئی بھی پدیش اپدیش نہیں دے سکتا۔ تب مجھ جیسی استریاں تو دے ہی کیا سکتی ہیں۔ مگر اس مدالسا کے سینہ نے میرے چیت کو اس طرف مائل کیا ہے۔ پھر آپ کے لئے بھی میرے دل میں سینہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس لئے میں آپ دونوں کو اپنے کرتویہ کا سمرن کر رہی ہوں۔

پتشی کو چاہیے کہ سدا اپنی پتی کا بھرن پوشن کرے۔ جب پتی پتشی پریم سے بے بس ہو کر سہیوگ کرتے ہیں تب انہیں دھرم ارتھ اور کام تیتوں کی پراپتی ہوتی ہے راجکمار۔ استری کے سہیوگ کے بغیر پتشی کسی دیوتا پیترا وراثتی کا پوجن نہیں کر سکتا۔ منش جب پتی بڑنا پتشی کی رکھشا کرتا ہے تبھی وہ پیتریدا کر کے پیتروں کو آن و غیرہ کے ذریعہ اتھیوں کو۔ اور پوجا رچا کے ذریعہ دیوتاؤں کو خوش کر سکتا ہے۔

استری کو بھی پتی کے بنا دھرم ارتھ کام اور سلمان کی پراپتی نہیں ہوتی۔ اس لئے پتی پتشی دونوں کے سہیوگ سے ہی دونوں کا بیون پھل ہوتا ہے۔ آپ دونوں کے ہت سے لئے ہی میں نے یہ بات کہی ہیں۔ اب میں تم دونوں کو اشیر باد دے رہی ہوں۔ اپنی سکھی کو گلے سے لگایا۔ اور راجکمار کو نمسکار کر کے وہاں سے چلی گئی۔

مدالسا کے ساتھ راجکمار برت دھوج کی واپسی

اس کے بعد برت دھوج نے مدالسا کو گھوڑے پر بٹھایا اور پاتال لوک سے جانے کی تیاری کی۔

یہ بات دیتوں کو معلوم ہو گئی اور انہوں نے شور مچانا شروع کیا کہ پاتال کیتو جس کنیا کو سو رنگ سے ہر لایا تھا۔ اُسے یہ راجکمار چڑا کر لئے جاتا ہے۔ یہ خبر پاتے ہی دیتوں کی ایک بہت بڑی سپاہ مسلح ہو کر پاتال کیتو کی سرکردگی میں وہاں پر آ گئی۔ اور کھوٹارہ۔ کھڑارہ۔ کہہ کر بڑے بڑے دیتوں نے راجکمار پر بان برسائے شروع کر دیے۔ جواب میں راجکمار نے بھی ہنستے ہنستے بانوں کا جال سا بچھا دیا۔ اور کھل ہی کھل میں بے شمار دیتوں کو مار گرایا۔ اس کے بعد انہوں نے اشتر نامی اسیتر دیتوں پر چلایا۔ اس کی پر چند آگ سے پاتال کیتو سمیت سب دیت جل گئے۔ اور ان کی ہڈیاں چٹخ چٹخ کر راکھ ہو گئیں۔ جیسے کپل منی کے غصہ کی آگ سے سکر کے سب بیٹے بھسم ہو گئے تھے۔ اسی طرح رت دھو جاتی تیروں کی آگ سے سارے دیت جل گئے۔

اس طرح بڑے بڑے دیتوں کو مار کر راجکمار پھر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور مدالسا سمیت اپنی راجدھانی میں آئے پتا کے چرنوں میں پر نام کر کے انہوں نے پاتال لوک کو جانے۔ مدالسا کے ساتھ دواہ ہونے۔ نیز دیتوں کو یدھ میں ہرنے کے سب حالات سنائے۔ سب سا چارٹن کر پتا کو بہت خوش ہوئی۔ اور انہوں نے بیٹے کو چھاتی سے لگا کر کہا۔ ہلیا۔ تم پتا۔ اور دھرماتما ہو۔ تم نے مجھے تار دیا۔ کیونکہ تمہارے ذریعہ اتم دھرم کے پالنے والے مینوں کی رکشا ہوئی ہے میرے بزرگوں نے اپنے بنس کو نیشوی بنایا۔ میں نے اس نیش کو پھیلایا۔ اور تم نے لاشانی پر اکرم دکھا کر اُسے اور بھی بڑھا دیا ہے پتا نے جوش۔ دھن۔ یا پر اکرم پر اپت کیا ہو۔ جو پتر اُسے کم نہیں کرتا بلکہ ویسا ہی قائم رکھتا ہے وہ مدھم درجہ کا پتر مانا جاتا ہے۔ مگر جو اپنے پر اکرم سے پتا سے بڑھ کر خاندان کی شو بھا بڑھا کر چار جا ندگا دے۔ اُسے دودان پرش سریشٹ پتر کہتے ہیں۔ اور جو پتا کے کمائے ہوئے دھن۔ لیش۔ اور پر اکرم کو اپنے وقت میں گھٹا دیتا ہے۔ وہ ادھم پتر کہلاتا ہے بیٹیا میں نے جس طرح مینوں کی رکشا کی تھی۔ اسی طرح تم نے بھی کی۔ مگر پاتال لوک میں جا کر اُسروں کا ناش کیا۔ یہ کام تم نے مجھ سے بڑھ کر کیا۔ اس لئے تمہاری گنتی سریشٹ پتروں میں ہے۔ بیٹا تم دھینہ ہو۔ تمہارے جیسے سریشٹ گنواں بیٹے کو پا کر میں سب پتر دانوں میں مہان ہو گیا ہوں۔ جس کا بیٹا دھن۔ بدھس دان اور پر اکرم میں اُس سے بڑھ نہیں جاتا۔ میری رائے میں وہ پتر پانے کے آئندہ کو پر اپت نہیں ہوتا۔ اُس آدمی کو لعنت ہے۔ جو اس سنسار میں پتا کے نام پر شہرت حاصل کرتا ہے جو پتا اپنے پتر کے کارناموں سے بے بدھ ہوتا ہے۔ وہ سب سے اتم ہے جو لاپ اودا کے نام پر شہرت پاتا ہے وہ درمیانہ درجہ کا ہے۔ نیز جو ماتری پکش (نانا وغیرہ) اور ماتا کے نام سے شہرت پاتا ہے وہ ادنیٰ درجہ کا آدمی ہے۔ اس لئے بیٹا تم دھن پر اکرم اور لیش کے ساتھ پھلو پھلو۔ اس گندھرب کنیا سے تمہارا کبھی دیوگ نہ ہو۔ یہی میری ہاروک کا منہ ہے۔

بہاتا ہوا ہنہاتا رہا۔ اس حالت میں وہ پانی دیتے آئے پکڑ کر لے گیا۔ مجھ پانی سنگدل نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کے بعد اور جو کرتویہ ہو۔ وہ آپ لوگ کریں۔ اپنے دل کی تسلی کے لئے ان کے گلے کا یہ ہار آپ پہچان لیجئے۔ اب میں جاتا ہوں۔“

اس طرح تھکرتال کیتو نے ہار وہیں پر رکھ دیا اور جیسے آیا تھا۔ ویسے ہی چلا گیا۔ یہ بُری خبر سن کر ادا جمار کے ماتا پتا اور دوسرے سب لوگ دکھ سے بیا کھل ہو کر بے سدھ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہوش آئے پر مرناس کی سبھی استریاں راجہ اور مہارانی سمیت بہت دکھی ہو کر ورلاپ کرنے لگیں۔ ملا سائے اپنے پیارے بچے کے گلے کا ہار دیکھا اور پتی کو مارا گیا۔ جان کر اُسی وقت اپنے پرانوں کا تیاگ کر دیا۔ بچ ہی تو کیا ہے۔ کہ

رین پانی کیسے جیلے پانی میں کا جیو

یہ دیکھ کر راج محل میں بڑے زور سے ہا ہا کا رتج گیا۔ راجہ نشتر و جت نے جب ملا سا کو پتی کے لئے پران تیاگتے دیکھا تب کچھ دھار کر من کو شانت کیا اور وہاں پر سب دکھی لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ پر جا جیو۔ دیکھو۔ میں تمہارے اور اپنے لئے روتے اور دکھی ہونے کا کوئی کارن نہیں دیکھتا۔ سنار میں سبھی شتے تپا میڈار ہوتے ہیں۔ اس پر بخوبی دھار کرنے پر میں پتر کے لئے کیا شوک کروں؟ اور کیا پتر بدھو کے لئے؟ کیونکہ وہ دونوں پنیہ آتما ہونے کے باعث شوک کے یوگیہ نہیں ہیں۔ جو راما میری سیوا میں لگا رہتا تھا۔ اور میری ہی آگیا سے رشی مینیوں کی رکشا میں جس نے پران دیئے۔ وہ میرا پتر چھیمان پریشوں کی نگاہ میں شوک کا کارن کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ضرور نشٹ ہونے والا ہے اس شری کو اگر میرے پتر نے مینیوں کی رکشا میں لگا دیا۔ تو یہ مہال پنیہ کا کام ہے۔ اسی طرح اُتم کل میں پیدا ہوئی میری پتر بدھو اگر اپنے سوامی میں من لگا کر بولک میں ان کے پاس چلی گئی۔ تو اس کے لئے بھی شوک کرنا کیسے اچت ہو سکتا ہے؟ کیونکہ استری کے لئے پتی کے سوا دوسرا کوئی دبوٹا نہیں ہے۔ اس لئے میرا پتر رت دھونج اور میری پتر بدھو ملاسا۔ میں خود اور بوت دھونج کی ماتا۔ ان میں سے کوئی بھی شوک کے یوگیہ نہیں ہے میرے پتر نے تپسیوں کی رکشا کے لئے اپنے پران تیاگ کر ہم سب کا ادھار کر دیا۔ اور اپنی ماتا کی کوکھ کو دھنیہ کیا۔ اپنے خاندان کی شان کو بڑھایا۔ اور پر اکرم سے اپنے نام کو امر کر دیا۔

اس کے بعد رت دھونج کی ماتا نے اپنے پتی کی طرف دیکھ کر کہا کہ مہاراج۔ میری ماتا اور بھین کو بھی کبھی ایسی خوشی برپا پت نہیں ہوئی۔ جیسی کہ مینیوں کی رکشا کے لئے پتر بدھو کی خبر سن کر مجھے ہوئی ہے جو شوک میں پڑے ہوئے بھائی بندھوؤں کے سامنے روگ سے کلپیش اٹھاتے اور ایڑیاں دگر دگر ایسی سانس دیتے ہوئے پران تیاگ کرتے ہیں۔ ان کی ماتا کا سنستان دان ہونا عبت ہے۔ مگر جو گائے براہمن کی رکشا کی لئے میدان جنگ میں بے خوفی سے لڑتے ہوئے پران تیاگتے ہیں۔ وہی اس دنیا میں بھاگے دان ہیں

اور انہیں کی مانتا سچی پترونی ہے۔ جو مانگنے والوں۔ میزوں اور دستمنوں سے کبھی بے مکھ نہیں ہوتا۔ ارتھات جو مانگنے والوں کو دان دیتا ہے۔ میزوں کے ساتھ سدا مترتا کو نبھاتا ہے۔ اور دستمنوں سے کبھی بے مکھ نہیں ہوتا۔ ارتھات جو مانگنے والوں کو دان دیتا ہے میزوں کے ساتھ سدا مترتا کو نبھاتا ہے۔ اور دستمنوں کے ساتھ لوبا لینے سے بند نہیں موڑتا۔ اسی پتر سے ہی حقیقت میں پتا پتروان ہوتا ہے۔ اور مانتا بھی اسی کے کارن پتر یا تو دشمنوں پر فتح حاصل کرے۔ یا یدھ میں لڑائی کرتا ہوا مارا جائے۔ وہ تبھی سہل ہوتا ہے جیت پتر یا تو دشمنوں پر فتح حاصل کرے۔ یا یدھ میں لڑائی کرتا ہوا مارا جائے۔ اس کے بعد راجہ شتر دت نے اپنی پتر بدھو دالسا کا انتیش سنہ کار کیا۔ اور شہر کے باہر نکل کر بیٹے کو بلا نجلی دی۔

اور حزان کیتو اپنا کام پورا کر کے جہنا حل سے نکل کر راجکمار کے پاس آیا۔ اور پریم پوروک مدھربانی سے بولا۔ راجکمار اب تم جاؤ۔ تم نے مجھے کرتارکتہ کر دیا۔ تم جو یہاں مشکل مزاجی سے کھڑے رہے۔ اس سے میں نے بہت دنوں کی اپنی ابھلا شا پورن کر لی ہے۔ اس کے یوں کہنے پر راجکمار اُس کو پرنام کر کے ہوا کی طرح تیز رفتار اُسی گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی راجدھانی کی طرف چل پڑے اور بہت جلدی وہاں پہنچ گئے۔ ان کے من میں اپنے پتا جی کے چروں میں سکار کرنے کی اور دالسا کو دیکھنے کی زبردست خواہش تھی۔ مگر راجدھانی میں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ سامنے آنے والے سارے لوگ دکھی سے ہیں۔ اور انہیں تعجب سے دیکھ کر خوش بھی ہوئے ہیں، ماں۔ باپ اور دوسرے بھائی بندوؤں نے برسم سے چھاتی سے لگایا۔ اور چرنبھو رہو بٹیا۔ ایسا کہہ کر اس پر باد دیا۔ راجکمار سب کو پرنام کر کے تعجب سے پوچھنے لگے۔ پتا جی یہ کیا بات ہے کہ سب لوگ دکھی ہیں۔ اور مجھے دیکھ کر تعجب کرتے ہیں۔

پتا جی نے گدڑس ہوئی ساری بات کہہ سنائی۔ اپنی پیاری دھرم پتی دالسا کے ستی ہونے کی خبر سن کر وہ شوک کے سمندر میں ڈوب گئے۔ اور من میں سوچنے لگے۔ کہ ہاکے۔ اس سادھوی بالانے میری موت کی خبر سن کر پران تیاگ دیئے۔ اور میں ابھی تک زندہ ہوں۔ مجھ سنگدل کو دھکار ہے جو میرے لئے ہی مری۔ اُس اپنی پتی کے بغیر میں جی رہا ہوں۔ میرے جیسا بے وفا اور کون ہوگا۔

اس کے بعد انہوں نے اپنے من کے ابال کو روکا۔ اور وہ تیاگ کر دھار کرنا شروع کیا۔ کہ وہ ستی پران تیاگ گئی۔ اب اگر میں بھی اُس کے لئے اپنے پران تیاگ دوں تو اس بیماری کا کیا اُپکار ہوگا۔ یہ کام تو استریوں کو ہی شوبھا دیتا ہے۔ اگر میں بار بار مائے پیاری کہہ کر عاجزی سے روتا رہوں تو کبھی یہ بات میرے قابلِ تعریف نہیں ہے۔ میرا کرتوبہ تو ہے پتا جی کی سیوا کرنا۔ یہ جیون انہیں کے ارپن ہے اس لئے میں اس کا کیسے تیاگ کر سکتا ہوں؟ مگر آج سے استری سمندھی بھوگ کا قطعی طور پر سے چھوڑ دینا ہی ہیں اپنے لئے ٹھیک سمجھتا ہوں۔ اگرچہ اس سے بھی

اس دیوی کا کوئی آپکار تو نہیں ہوتا۔ تو میں مجھے تو خوشے بھوک کا قطعی طور سے تیاگ کرنا ہی مناسب ہے۔
جس دیوی نے میرے لئے پران تک تیاگ دینے۔ اُس کے مقابلے میں میرا یہ تیاگ بہت حقوڑا ہے۔
ایسا لشچہ کر کے انہوں نے مداسا کے لئے جلد بخلی دی۔ — (باقی پھر)

آکے احوال تو پوچھو کبھی ہمانوں کے

از قلم پنڈت نریندر ناتھ جی شرمان نریندر

کوئی پردہ نہیں کرتا کبھی دیوانوں سے
کچھ یوں مانوس ہے اب دل تیرے پیکانوں سے
بخش دے مجھ کو اماں۔ ایسے قدر دانوں سے
کیوں وہ نفرت کرے پھر دوسرے انسانوں سے
حسرتیں آج ٹپکتی ہیں ان ایوانوں سے
گردشوں میں ہیں سبھی آپ کے فرمانوں سے
بحث میں بندہ نہ اچھے کبھی دہقانوں سے
ہم اچھتے ہی ہے چاک گریبانوں سے
ہم بھی پا جائیں مقرر۔ روز کے ہجانون سے
رکھ یاں امید کچھ اپنوں سے نہ بیگانوں سے
شا کو عہد صبح پھر گئے پیمانوں سے
آکے احوال تو پوچھو کبھی ہمانوں سے

ہائے کیوں کھیل رہے ہو میرے رانوں سے
زخم کھا کر تیرا شکراتہ یہ کرتا ہے ادا
لوگ کچھ کرتے ہیں گمراہ۔ مجھے اچھا گہہ کر
دیو و دل میں سمائے جو کسی کے وحدت
عیش کے نغمے بھرکتے تھے فضاؤں پہ جہاں
ہر و ماہ۔ آج ہوا۔ از منی و اجرام فلک
ورہ ورہ ہے یہاں بستی خالق کی دلیل
کچھ وہ خوش بخت ہیں حاصل ہوا جن کو مقصود
رسم و راہ یار سے بڑھ جائے اگر کاش اپنی
جا چکا دور کہ انسان میں تھا پاس وفا
آج دنیا میں عداوت ہے محبت کا جملہ
کب تلک در پہ دیئے جائیں یوں دستک دھو

خانہ کعبہ سے آتی ہے نریندر۔ جو صدا
آ رہی ہے وہی آوازہ صنم خانوں سے

بھارت کے اہلس کا ایک ورق

خاندان گپت

اس خاندان کی بنیاد چندر گپت اول نے رکھی تھی جو ۳۲۰ء میں پاٹلی پتر یعنی پٹنہ میں تخت نشین ہوا۔ اس نے اپنا تیا سمیت جاری کیا۔ جس کا آغاز ۳۲۰ء سے شروع ہوتا ہے۔ چندر گپت کے بعد اس کا بیٹا سمدر گپت ۳۳۵ء سے ۳۷۵ء تک حکمران رہا۔ اس نے تقریباً ۵ برس حکومت کی۔ یہ بڑا شاعر تھا۔ علم موسیقی کا بھی بڑا شوق رکھتا تھا۔ اگرچہ وہ خود ہندو تھا۔ لیکن پھر بھی بدھ مذہب کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔

چندر گپت بکرماجیت

تقریباً ۳۷۵ء میں سمدر گپت کا بیٹا چندر گپت دوم تخت نشین ہوا۔ اور اس نے ۳۱۳ء تک حکومت کی۔ اس نے بکرماجیت کا خطاب حاصل کیا۔ جس کے معنی ہیں آفتاب کی طاقت والا۔ اس نے پٹنہ کی بجائے اجودھیا کو اپنا دار الخلافہ بنایا۔ اس کے راج میں ایک چینی سیاح فابیان مذہب کی کتابوں کی تلاش میں ہندوستان آیا۔ اور تقریباً چھ سال تک سیر و سیاحت اور دریافت حالات میں مصروف رہا۔ اس نے جو کچھ مختصر حال ہندوستان کا لکھا ہے۔ اس سے اس زمانہ کے رسم و رواج اور طرز حکومت کا اچھا پتہ لگتا ہے۔

فابیان لکھتا ہے :-

کہ انتظام حکومت بہت عمدہ تھا۔ رعایا بہت خوشحال تھی سرکاری مال گزاری یعنی ٹیکس بہت کم تھا۔ مسافروں کے آرام کے لئے سڑکوں پر مسافر خانے اور سرائیں تھیں۔ اور دارالحکومت میں ایک بہت بڑا شفا خانہ تھا۔ جہاں لوگوں کا علاج مفت کیا جاتا تھا۔ پاٹلی پتر بہت بڑا شہر تھا۔ اور اس میں دو بڑے بڑے مندر تھے۔ جہاں ہزاروں طالب علم تعلیم پاتے تھے۔ لوگ بلا خوف ایک جگہ سے دوسری جگہ آجا سکتے تھے۔ باغیوں اور داکوؤں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے جاتے تھے۔ اس لئے جرم بہت کم تھا۔ سرکاری ملازموں کی معقول تنخواہیں مقرر تھیں۔ وہ رعایا کو تکلیف نہیں دے سکتے تھے۔ مذہبی حالات میں رعایا کو پوری پوری آزادی حاصل تھی۔ راجہ ہندو مذہب کا معتقد تھا۔ اور سنسکرت زبان کا

دلدادہ تھا۔ اس کے دربار میں بہت سے عالم اور پندت رہا کرتے تھے۔ ان میں ۹ اشخاص افضل تھے۔ یہ لوگ نورتن کہلاتے تھے۔ ان میں سے کالیداس کا ذکر سب سے اوجھا تھا۔ انہوں نے رگھو و نیش شکنتلا میگھ دوت، کمار شمشو وغیرہ پستکیں تصنیف کی تھیں، جو آج تک رائج ہیں۔ امر سنگھ کی تصنیف کردہ کتاب ”امر کوش“ اب تک سنسکرت میں مشہور ہے۔ دھندو نثر نامی وٹید بھی انہی نورتنوں میں سے تھے۔ ورچی نے پرکرت زبان میں قواعد تیار کی تھی۔ وراہ مہر بڑے مشہور جیوتشی تھے۔

چندر گپت بکرماجیث نے تقریباً ۴۰ سال امن و امان کے ساتھ حکومت کی۔ اس کی جرات اور بہادری کے قہقے اب تک ہندوستان میں مشہور ہیں۔

ہندو تہذیب کی حالت

مہاراج اشوک کے زمانہ سے لے کر تقریباً چار سو سال تک شمالی ہندوستان میں بدھ مذہب کا دور دورہ رہا۔ مگر گپت خاندان کے زمانہ میں بدھ مذہب کا تنزل شروع ہو گیا۔ براہمنوں کی عزت افزائی ہونے لگی۔ ہندو رسم و رواج اور سنسکرت زبان کی بڑی ترقی ہوئی۔ بہت سے شوالے اور مندر بن گئے۔ راجہ خود مہادیو کی پوجا کرتا تھا۔ لیکن وہ بدھ مذہب والوں کے ساتھ بھی مہربانی سے پیش آتا تھا۔ علم ریاضی اور علم نجوم نیز پڑان اور سمرتی وغیرہ اپنی موجودہ حالت میں اسی زمانہ میں لکھی گئیں۔ اس راج میں بڑے بڑے عقلمند کاربگر اور دستکار موجود تھے۔ ہندوستان کی تاریخ میں یہ سنہری زمانہ شمار کیا جاتا ہے :

نشہ بندی :- (پیدھان منتری شری مہاراجی ڈیساٹی کا نشہ بندی کونسل سے خطاب)
ملک میں نشہ بندی چار برسوں میں لاگو ہو جانی چاہیے۔ زیادہ عرصہ لگا تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ شراب سے حاصل کردہ آمدن سے سماج کا بھلا نہیں ہو سکتا۔ شراب کے پرہیز سسٹم کے خلاف ہوں۔

نشہ بندی لاگو کرنے میں ریونیو کا سوال نہیں آنا چاہیے۔ جیسے دیکھتی سے پیسے اکٹھے کر کے کوئی ہسپتال بنانے کی بات نہیں سوچ سکتا۔ شراب پینے کی بُرائی جب تک پوری طرح ختم نہیں ہو جاتی تب تک ملک میں کلچرل وراثت کی کسوٹی پر پھر انہیں اترے گا۔ سماجک اور اقتصادی حالت میں اس وقت تک بہتری نہیں آسکتی۔ جب تک شراب پینے پر روک خاص طور پر غریب طبقہ کے لئے نہ لگادی جائے۔ انہوں نے کہا کہ نشہ بندی کا زہر دوا پر چار کیا جائے لیکن اس کا ٹھوس نتیجہ تب تک سامنے نہیں آسکتا۔ جب تک کہ سرکار شراب فروخت کرنے کو قابلِ فخر سمجھے گی :

(لشکر یہ اخبار ہند سماچار مورخہ ۳ جولائی ۱۹۷۷ء)

اپنی جلد کو شفاف و شفاف اور خوب صورت بنائیے !

خون کی غلطی سے جلد پر چھوڑے، پھنسیاں اور
محل نماے مل سکتے ہیں۔ ان تھکافوں کو صافی سے
از قہر کیجیے۔ جلدی شکایتوں سے بچنے کے لیے
آپ کو صافی کی ضرورت ہے۔

خون صاف کرنے کی
قدرتی غذا

صافی

خون کو صاف کرتی ہے، چمک بکھاتی ہے

● اپنے بچوں کے بھوشیہ کے لئے یوجنا بنائیے۔

● اُن کی شکمشا اور وواہ کے لئے

● اُن سب چیزوں کے لئے جو آپ چاہتے ہیں۔

● منی ملٹی پلائر ڈیپارٹ سکیم میں جمع کرائیے۔

● آپ کا روپیہ سات سالوں میں دگنا ہو جائے گا۔ اور دس سالوں میں اڑھائی گنا۔

● سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ آپ کم سے کم 12 مہینوں کی میعاد کے لئے ایک صد روپیہ تک بھی

● جمع کرا سکتے ہیں۔ رقم صرف 100 روپے کے ملٹی پلائر میں 12 ماہ سے 120 ماہ تک کی مقررہ

● میعاد کیلئے قبول کی جائے گی۔ آپ کے ڈیپارٹ کی میچوورٹی ویلیو سرٹیفکیٹ پر چھپی ہوگی۔

● اپنی نیک خواہشات کے ساتھ

سنٹرل بینک آف انڈیا

(بھارت سرکار کا ایک ادارہ)

لوگوں تک اور اُن کی جگہوں تک پہنچنے والا بینک

جرئی بوٹی گیان

شری سائل شاہ

بھس بات کا علم نہ ہو، اُسے غلط نہ سمجھو، ہو سکتا ہے کہ کئی باتیں ابھی تمہارے کان تک پہنچی ہوں۔

قوتِ زندگی کو بڑھا دینے والی عجیب بوٹی

بھارت میں یہاں دلش ہے جس میں پرکرتی رہنا کے سبھی موسم پورے طور پر اترتے اور کئی طرح کی نباتاتی جرئی بوٹیاں اپنے حیران کن خواص لئے پیدا ہوتی ہیں۔

بھارت شاستر کا روں اور رسائیں آچار دیوں نے پوری سوچ بوجھ اور علم اور تجربہ کی بنا پر تصدیق کی، نباتاتی اور حیواناتی اشیاء و اجسام کے نام، ان کے طور و اطوار، خوبئیں و خصلتوں کے مطابق رکھے ہیں۔ ہر شے کا نام اپنے معنی خود دیتا ہے۔ میں آج کے پریسوں کی سیما میں نباتاتی رسائیں، بوٹیوں کے احوال کا ذکر کرتا ہوں۔ جرئی بوٹیوں کے خواص مختلف ہیں۔ کئی بوٹیاں سوزید وھارا اور کئی پتہ وھارا کو اپنے اندر جذب کرتی ہیں، اور اسی قاعدہ سے ان کے نام مقرر کئے گئے ہیں۔

انسانی جسم بھی دو حصوں میں منقسم ہے۔ دایاں حصہ تھ اور بائیاں مادہ کہلاتا ہے اور اسی طرح جسم کے بعض انگ تھ اور بعض مادہ روپ ہوتے ہیں۔

جس حصہ جسم یا اعضاء میں خرابی ہو، اسی دھارا کی اوشدھی دینے سے فائدہ ہوتا ہے۔

جس بوٹیاں دونوں طرح کی دھارا میں جذب کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک بوٹی "برہم بوٹی" ہے۔ یہ بوٹی اپنے نام سے ہی اپنے گنوں کا اظہار کر رہی ہے۔ اس کے لگاتار استعمال سے کھوئی ہوئی صحت، حافظے کی کمی اور کیفیت اور وات کے بگاڑ سے پیدا ہونے والی لاتعداد بیماریاں کلی طور پر نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔ یہ برہم بوٹی ہمارے جسم میں سے زہریلے مواد فاسد کو باہر نکالنے اور قوتِ زندگی کو بڑھا دے کر لمبی صحت و زندگی دے سکے گا۔ آپ اس بوٹی کا استعمال برہم گھرت بنا کر، سردائی میں ہلا کر یا ہر روز دس پتے ہمراہ کالی مرچ استعمال کریں، اور کمزوریوں اور بیماریوں سے نجات پا کر پُر قدرت زندگی گزاریں۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ مشہور حسینی سیاح، بیوانی سانگ کے ہندوستان آنے سے پہلے جہیں ہیں "کالچی" نام کا بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ بادشاہ بہت ادا اس تھا۔ بوجہ عیاشی جلد ہی مختلف بیماریوں سے کمزور اور بڑھا چکے کا شکار ہو گیا۔ اُس نے اپنے ملک کے بڑے بڑے حکیموں سے علاج کرایا، مگر آفاقہ نہ

پڑا۔ کمزوری روز بروز بڑھتی گئی۔ تب ایک سیاح نے اُسے بتایا۔ کہ بھارت دیش میں گنگا کے کنارے بسنے

والی وادی میں ایک وٹید نارائن سوامی رہتا ہے جس کے پاس ایک حیرت انگیز بوٹی کا ٹونکہ ایسا ہے۔ جو مردوں کو زندہ کر دے۔ اگر آپ اُسے بلا کر علاج کراہیں، تو یقیناً تندرست ہو سکتے ہیں۔

بادشاہ نے پوچھا کیا وہ ٹونکہ ہمیں بتا دے گا؟ نیز اُسے کیونکر ڈھونڈھا جاسکتا ہے؟
ستیاج نے کہا:- وہ نارائن سوامی اپنا بھید نہیں بتاتا۔ اُسے اگر یہاں لایا جائے تو علاج کر سکتا ہے خود اُس کی اپنی عمر تین سو سال کے قریب ہے، اور پوری وادی میں لوگ اُسے زندگی والا سوامی کہہ کر پکارتے ہیں۔ مشہور آدمی ہے۔ میں نے اُسے دیکھا ہے۔ اُس ٹونکہ کے استعمال سے اُس نے بیماری، بڑھاپے اور موت کو جیت لیا ہے۔ اور ابھی تک اُس کا جسم پیرشباب اور جوان دکھائی دیتا ہے۔ یہ سن بادشاہ نے اپنے کچھاریوں کا ایک گروپ بھارت روانہ کیا۔ لیکن وہ ناکام رہا۔ نارائن سوامی نے چین جانے سے انکار کر دیا۔ تب بادشاہ نے فوجی جاسوسوں اور عیاروں کا گروہ بھیجا۔ وہ لوگ کسی نہ کسی طرح سوامی کو اغوا کر کے چین لے گئے۔ بادشاہ نے نارائن سوامی سے جو ہر حیات ڈونگہ جاننے اور اپنا علاج کروانے کے لئے کئی طرح سے منت و خوشامد کی۔ لالچ دیئے اور آخر میں جبر و تشدد بھی کیا لیکن نارائن سوامی نے ٹونکہ نہ بتایا۔ بادشاہ نے تنگ آکر اُسے قید کر دیا۔

کچھ عرصہ بعد بادشاہ کی موت ہو گئی اور اُس کا لڑکا "چن پی" تخت پر بیٹھا۔ یہ بہت خوشیار اور سمجھ دار تھا۔ اس نے نارائن سوامی کو جیل سے نکلوا کر بڑی عزت و احترام سے اپنے دربار میں خاص جگہ دی۔ اور درباری پر وہ بہت کاڑتہ دیا۔ ہر روز ہر طرح کے پیار بھرے سلوک اور قدر افزائی سے نارائن سوامی کا دل تسلیج گیا۔ تب اُس نے ایک دن "چن پی" کو اُس حیات بخش بوٹی اور طریقہ استعمال کا ٹونکہ بتا دیا۔

تاہم شاہد ہے کہ چن پی ایسی عمر تک تندرست و توانا رہ کر حکومت کرتا رہا، اور بالآخر تاج و تخت کے لالچی پوتوں کی سازش سے جو اُس کی لمبی زندگی کا خاتمہ نہ ہوتا دیکھ کر بائوسسی کا شکار ہو رہے تھے۔ مارا گیا۔
اب جہاں بھی رہتے ہوں۔ جس عمر یا حالات میں رہ رہے ہوں۔ "بڑھاپے" کی بوٹی کا استعمال روزانہ ضرور کریں۔ اور اس رسالہ کی بوٹی کا لالچ اٹھائیں۔

ہمک تشکا سما دھان

جس کی قیمت -/16 روپے مقرر ہے، اور رسالہ "آدم" کے سالانہ خریداروں کو ہر دس روپے میں دی پی بھینچی جا چکی ہے۔ اب رٹاک میں ختم ہونے والی ہے۔ اس لئے ضرور تمند اصحاب جلد ہی منگوائیں۔

یوم آزادی پر ہمارا عہد

دلی میں جنتا کا اپنا انتظامیہ جنتا کو اس پُرسترت موقع پر مبارک باد دیتا ہے۔
اور اُن تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہے جنہوں نے جنتا کے چھینے کے حقوق
اُنہیں پھر سے واپس دلوائے۔

- اس موقع پر ہم دلی کے شہریوں کی زندگی کے ہر شعبے میں سدھار لانے اور جنتا کے مفاد میں
صاف ستھرا، کارگر اور مقبول انتظامیہ دینے کے عہد کا اعادہ کرتے ہیں۔
- پالیسی بنانے میں ہر سطح پر جنتا کی صلاح اور تعاون لینے کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے
اُسے انتظامیہ اور فروغ دے گا۔
- انتظامیہ جنتا تک پہنچے، نہ کہ جنتا اُس کا دروازہ کھٹکھٹائے۔ اس سمت میں اور آگے
قدم بڑھائے جا رہے ہیں۔ دیہی و پسماندہ علاقوں اور کمزور طبقوں کے لوگوں کی بہتری کے ذریعہ روزگار
کے زیادہ مواقع تیزی سے پیدا کرنے کے منصوبے ہیں۔
- دلی کو زیادہ ادھیکار والا مربوط انتظامیہ دینے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جب
تک اس پر عمل جامہ نہیں پہنایا جاتا، تب تک ہم اس کے لئے پکا ارادہ کئے ہوئے ہیں۔ ہم سبھی
طبقوں اور انتظامی شعبوں کے تال میل سے جو مکمل ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔

دلی کا شمار دنیا کی بہترین راجدھانیوں میں ہو۔ اس
عظیم مقصد کی حصول کے لئے آئیے، ہم سبھی دار بنیں۔

جاری کسی دہ

محکمہ اطلاعات و اشاعت دلی انتظامیہ دلی

سوئٹزٹرا دوس سٹڈیش

اس ورش سوئٹزٹرا دوس کا ایک شیش ہتھو ہے۔ آیات کال کے بعد کا یہ پہلا راشٹریہ پرپ ہے۔ اٹلیس مہینوں کی اس کرا ل راتری میں تمام دیش ایک بڑے جیل خانہ میں پرورت ہو گیا تھا۔ آزاد دیش میں جنتا غلام تھی۔ پرنٹو بھارتیہ جنتا نے ایک بار پھر اتہاس کا نیا سنہری ادھیاٹے اپنی دیتا، موک بلی دان اور تیاگ کے ذریعہ لکھا۔ اپنے سرو سمپتن مالکوں سے جن کے پاس دمن کے نئے سے نئے اور ہر تر شستر تھے۔ اس نے اپنے چھٹے ادھیکار اور آزادی واپس لی۔ یہ بھارت میں سوئٹزٹرا کا پتر جنم کہا جاسکتا ہے۔ اس لئے سوئٹزٹرا کے نئے پرکاش میں جنتا پھر سے اپنا وجہ پرپ منا رہی ہے۔

یہ ایک خاص آئندہ آلاس کا اوسر ہے۔ ساتھ ہی یہ سنگاپ دوس بھی ہے ہمیں متری بھومی کی اکھنڈ تباکی رکھشا کے لئے سرو سونیو چھا ور کرنے کا اور بھارت ماں کے ماتھے پر سے "بھوک" کے کلنک کو مٹانے کا سنگاپ لینا ہے۔ پچھلے تیس ورشوں میں غریبی کی سیمار یکھا سے نیچے جیون و تبت کر رہے بھوک کے ننگے لوگوں کی سنگھیا میں نرمتر ہوئی ہوتی رہی ہے۔ آج سب کا یہ فرض ہو جاتا ہے کہ اس راشٹریہ کلنک کو دھونے کے لئے مل جل کر زور وار پریاس کریں۔

میں دلی کی جنتا کو اس یادن راشٹریہ پرپ پر اپنی بار دک و دھائی دیتا ہوں اور اس کے مسکھ نے بھوشیہ کی کامنا کرتا ہوں۔

کیدار ناٹھ ساہنی

مکھیہ کاریہ کاری پارشد

دلی پریشاسن۔ دلی

نبتی شاستر

● اُس پتر کے اُتین ہونے سے کیا لایہ جوڑ دوان ہی ہے۔ اور نہ دھار تک ہی ہے۔ کیونکہ کافی آنکھ سے کوئی لایہ نہیں ہوتا۔ وہ تو کیول دکھ دینے کے لئے ہی ہوتی ہے۔

● نالائق پتر کا پیدا نہ ہونا، پیدا ہو کر مر جانا بھی اچھا ہے۔ کیونکہ مرجانے سے تو ایک ہی بار دکھ ہوگا۔ لیکن بد اخلاق پتر سے تو ہر وقت ہی دکھ بدلتا رہے گا۔ اس لئے دانا لوگ دیکھی چاری (بد اخلاق) مانس اور شراب کاسیوں کو لے والے، بُری سنگت میں رہنے والے، پتر کے مرجانے پر افسوس نہیں کرتے۔

● اچھے کل میں اُتین، سندر، جوان منش بھی وِیاہین سے نرگندہ ڈھاگ (پلاش) کے پھول کے سماں شوکھا نہیں پاتے۔

● تبدھی مان منشوں کا سب سے کاویر شاستر کے وچار میں گزرتا ہے۔ لیکن مُورکھوں کا سب سے بُرے کام، نیند اور کھلڈل میں وثیت ہوتا ہے۔

● شریہ ناشوان ہے۔ سمپتی (دھن دولت) بھی اپتی (مہیمیتوں) کا گھر ہے اور پتروں کا بلا سب بھی دیر پا نہیں رہتا۔ پیدا ہوئے ہوئے سب پدارتھ ناشوان ہیں۔

● سنسار میں صورت پانچ ہی سکھ ہیں۔ (۱) دھن پر اپتی۔ (۷) نبتہ اور گتا (تندرستی)۔ (۳) میٹھا بولنے والی اور سچی برتاہتری۔ (۴) اگیا کاری پتر۔ (۵) دھن دینے والی وِیاہ۔

● شترو (دشمن) کون ہیں؟۔ قرہن پڑھانے والا پتا، دیکھی چاری، استری اور مُورکھ پتر۔

● اُسی کا جنم لینا کھل ہے جس کے جنم سے اپنے منش کی اُنتی ہوتی ہے۔ ورنہ اس تبدیلی پذیر سنسار میں کون جیتا مرنا نہیں ہے۔

● لہو جن، نیند، بھے اور میٹھن۔ یہ چار باتیں تو منش اور لیشو میں سماں ہی ہیں۔ منش میں کیول دھرم ہی اُدھاک ہے۔ اس لئے دھرم بین منش لیشو کے سماں ہے۔

● دھرم ارتھ، کام اور موکش۔ ان چاروں میں سے جس کے پاس ایک بھی نہیں ہے۔ اُس منش کا جنم ویسے ہی ویرتھ (فضول) ہے۔ جیسے بکری کے گلے میں حق۔

● دھرم ہی کیول ایک ایسا مٹر ہے۔ جو مرنے پر بھی ساتھ دیتا ہے۔ دیگر سب پدارتھ (دھن وغیرہ) تو شریہ کے ساتھ ہی نشٹ ہو جاتے ہیں۔

۔۔۔ (باقی پھر) ۔۔۔

رسالہ اوم دلی

دھرم پرچار پرکاشن

"اوم" پریسوں کی سہائیت سے "دھرم پرچار پرکاشن" کے انٹرگت گزٹ شدہ یا نجی سال کے دوران ہم رسالہ "اوم" کے سالانہ خریداران کی سیوا میں لگ بھگ بیس دھارمک پتکیں مفت یا خاص رعایتی قیمت پھینٹ کر چکے ہیں۔ ان دنوں بننے والے نئے سالانہ خریداریوں کو ہم خوش قسمت یا خاص رعایتی قیمت پر بھیٹ کر رہے ہیں۔ وہ حسب ذیل ہیں۔

بالیکی رامائن (اردو حصہ اول) قیمت دس روپے ————— مفت

شرید بھگوت گیتا (اردو) سکھشپٹ (پاکٹ سائز) ————— مفت

شکا سما دھارن (اردو نیا ایڈیشن 20 x 30 رسالہ سائز) قیمت - 16 روپے

خاص رعایتی قیمت - 8 روپے

علاوہ ڈاک خرچ - 2 روپے

سالنامہ لوگ انک 1976ء قیمت - 40 روپے خاص رعایتی قیمت صرف 5 روپے

علاوہ ڈاک خرچ - 2 روپے

سالنامہ بھگتی انک 1977ء قیمت - 10 روپے، خاص رعایتی قیمت صرف - 5 روپے

علاوہ ڈاک خرچ - 2 روپے

بالیکی رامائن (اردو) حصہ دوم اور سوم قیمت - 22 روپے، خاص رعایتی قیمت صرف - 12 روپے

علاوہ ڈاک خرچ - 3 روپے

ضروری نوٹ :- یہ رعایتی قیمتیں صرف رسالہ "اوم" کے سالانہ خریداریوں کے لئے ہیں۔

"میانبر"

سچا انسان

کوئی کرشن چندر رومی

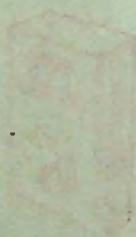
دُنیا میں سچے دل سے جو انسان بن گیا
 مانو وہ دیوتا ہے بھگوان بن گیا
 قوم و وطن پہ آدمی جو ہو گیا شہید
 پرمانہ کے گھر کا وہ مہمان بن گیا
 دُنیا کی خواہشات جو دل سے تیاگ دے
 وہ ہی رشی ہے سنت وہ ودوان بن گیا
 دینوں کی سیوا کرتا جو نہ کام بھاو سے
 دیکھوں کے دردِ دل کی وہ درمان بن گیا
 جو خواہ مخواہ کسی کو ستاتا ہے بے وجہ
 وہ آدمی نہیں ہے شیطان بن گیا
 سادھو کا بھیس کر کے جو نیکیوں کو گھٹا لے
 سادھو نہیں فقیر وہ بے ایمان بن گیا
 جو پایا موہ کے بندھنوں سے رہتا دودِ درد
 دُنیا میں نیکیوں کا وہ پرمان بن گیا
 بدلیوں کے کانٹے جس وطن سے دور ہو گئے
 اجڑا چمن سروی وہ گلستان بن گیا

ADD SPICE & FUN TO

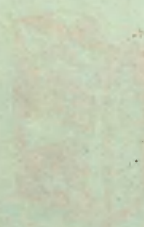
WEDDINGS & PARTIES

KITCHEN KING

AND A KITCHEN WITH A MODERN
LOOK AND A MODERN
LOOK AND A MODERN
LOOK AND A MODERN

MANAGIRAM IN WATER (P) LTD

MANAGIRAM IN WATER (P) LTD
MANAGIRAM IN WATER (P) LTD
MANAGIRAM IN WATER (P) LTD

ADD SPICE & FUN TO WEDDINGS & PARTIES

with

MDH

KITCHEN KING

M.D.H. KITCHEN KING is a complete masala for all vegetarian and non-vegetarian dishes. Add salt to taste and enjoy a delicious dish every time

Our other popular products :

Deggi Mirch, Chana Masala, Chat Masala, Jal Jeera etc.

MAHASHIAN DI HATTI (P) LTD.

9/44, INDUSTRIAL AREA, KIRTI NAGAR, NEW DELHI-110015 | PHONE : 585122

Chief Stockists : Roopak Stores, Aimalkhan Road, New Delhi. 5 Phone : 562569

Stockists : Kishan Chand Suraj Parkash, Khari Baoli, Delhi. 6 Phone : 522217

'OM'DELHI
DECEMBER-1976

Price Rs. 3-00